《四庫提要著録叢書》

國家古籍整理出版重點項目

編纂委員會編纂

北京出版社

四庫提要著録叢書

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一六六冊目次

湛園札記二卷　（清）姜宸英撰　清初鈔本　〇〇一

管城碩記三十卷　（清）徐文靖撰　清雍正乾隆間志寧堂刻徐位山六種本　〇〇六二

訂譌雜錄十卷　（清）胡鳴玉撰　清乾隆二十三年戢箴書屋刻本　四六三

湛園札記二卷

（清）姜宸英撰

清初鈔本

滿園札記四卷，副都御史黃登賢家藏本。

國朝姜宸英撰。宸英有江防總論，已著錄。是書皆其考證經史之語，而訂正三禮者尤多。其中如堅主天地合祭之說，未免偏執。引軒轅大角傳謂軒轅十七星如龍形，有兩角，角有大民小民，以證角爲民之義，亦未免穿鑿。又如引西京雜記薄姬事，證造紙不始蔡倫，不知乃吳均僞書。引張平宅戰艦聲如野猪事，證陰子春先鳴語，不知先二子鳴，乃出左傳。引篠驫爲宋祁語，不知乃唐徐堅文。引李廣鑄虎頭爲溷器爲虎子之始，不知漢制侍中所執乃在廣前。引顏竣婦人詩集爲玉臺新詠之祖，不知新詠非婦人詩，亦皆不免小有疎舛。然考論禮制，精核者多，猶說部之有根柢者。前有自序，稱閻若璩欲改札記爲劄記，以爾雅注左傳注皆有簡札之文，而劄則古人奏事之名，故不從其說。論亦典核。其書據鄭羽逵所作宸英小傳，本爲三卷，此本二卷，乃黃叔琳編入滿園集者，豈有所刪削與合併歟。

湛園札記自題

余本題札記淮陰閻徵君乙之而改爲劄字其多閒而直諒類如此按爾雅釋詁簡謂之畢郭璞云今簡札也春秋傳疏云簡札牘畢同物而異名凡爲書字有多有少一行可盡者書之於簡數行可盡者書之於方二所不容者書之於策又云小事傳聞記于簡牘簡牘即札余所記者大抵多小事傳聞而一行可盡者故取名以此劄之與札義雖通用然劄于古人頗用以奏事註疏家未嘗及之兼劄記名書古人多有余欲少異其字以自別耳故不從徵君仍爲札記

辛未八月廿五黃昏記

湛園札記上

伏羲時河出圖而作易水經註黃帝時天大霧三日帝遊洛水之上見大魚煞五牲以燔之天乃甚雨七日七夜魚流始得圖書今河圖視萌篇是也又論語識曰仲尼云吾聞堯率舜等升於首山而導河渚有五老遊焉相謂河圖將來告帝以期知我者重瞳也五老乃龢爲流星而入於昴拾遺記堯於河濱得玉版方尺圖天地之形又符瑞志堯以二月辛丑修壇場於河有龍馬吐圖以白玉爲檢赤玉爲泥約以青純後二年堯又率群臣沉碧於洛受龜書舜亦設壇河落作堯故事又禹治洪水觀於河見白面長人魚身出曰吾河精也授禹河圖而還於淵是伏羲黃帝堯舜禹河圖凡數見以洛書爲河圖者則劉子明說之所本也

西漢儀誤士有對策射策師古曰射策者謂爲難問疑義書之於策量其大小署爲甲乙之科列而置之不使彰顯有欲射者取而擇之以知優劣對策者顯問以經義令各對之而觀其文詞定高下也按董仲

中國科學院圖書館藏

仲舒以對策爲江都相蕭望之以射策甲第科爲郎是矣甲乙之科隨其事之大小而隱置之故匡衡駁策甲科以不應令除爲太常掌故也甲科下有乙丙科儒林傳說歲課甲科爲郎中乙科爲太子舍人丙科爲掌故亦以宣帝不好儒術故抑而至此唐宋以進士科顯試以詩賦策論觀其文辭則對策之遺意矣

衛宏定古文尚書序云晁錯受尚書於伏生之女錯不知者凡十二三略以其齊人語多與潁川異錯所不得藏壁書二十九篇即以意屬讀而已按漢書伏生得此頗能言尚書其後有張生歐陽生伏生孫亦以治書尚微據此則伏生雖老何必使其女傳言教錯即使傳言而證明者有人亦不至以意屬讀也明是好事者爲之說

文翁減省少府用度置刀布貿物齎計吏以遺博士師古少府郡掌財物之府以供太府者也夫縣官有少府以供私用而是時天下之即皆有之其賢者至

得用之以爲教養士子之具漢之所以養廉者厚矣相如傳言在梁著子虛賦天子讀而善之相如曰此諸侯之事未足觀請爲天子游獵之賦上令尚書給筆札相如以子虛虛言也爲楚稱烏有先生者烏有此事也爲亦雖亡是公者亡是人也欲明天子之義故虛藉此三人爲辭其爲子虛也既立此三人名以爲上林之地矣後上林賦亡是公語與烏有先生齊難繁接無從分段不知緣何有先後篇之別豈著上林時始改前賦而爲之耶不然則前賦爲不了語矣

中行說難漢使曰且禮義之獎上下交怨而室屋之極生力屈焉此老氏之旨當時文帝尚黃老故其一時相習成風如此

烏氏蠃用谷量牛馬秦始皇令比封君與朝請巴寡婦用財自衛爲築女懷清臺此固程鄭富遺意亦秦致富強之本教也後世動破壞富家說云強幹弱枝之計者亦慕秦之不如矣（高祖問令朱虛侯與陳公有與谷並爲乃爲陳公壽也）

劉禹錫作九日詩欲用糕字思經中無此字遂止案景文讀周禮糗餌粉餈鄭注今之餈糕云安得謂六經中無此字遂作詩嘲之今按鄭注分蒸曰餌餅之曰餈賈公彥疏始云今之餈糕以解之糕字見此非鄭語也公彥唐人習見唐俗稱無關經語景文又是唐俗稱糕又是唐人餈糕以解之糕字見此非讀書粗率而反嗤前人夢得非詩豪致為後來口實可笑也北齊蔡連徒與趙彥深俱被出先是誣曰七月刈禾太早九月啖糕未好本欲尋山射虎激箭旁中趙老此糕字正合本事雖非經文出自正史以此駁劉斯無辭矣

疏麥食菜餌羞若今麥菜謂之蒸菜也按今俗蒸餅用菜為餡此類是矣　易為九四鼎折足覆公餗其形渥凶鄭注云糝謂之餗宜為竹之萌曰筍之者餗之為菜也是八珍之食臣下曠官失君之美道當刑之于屋中　按周禮亦以筍為珍味故其詩曰維筍及蒲饋食之邊亦有筍蒲註張璠案以蒲為床于幄中則床亦得案稱矣

司會之職惟王不會而司書之職凡上之用財用必

玫之會註云上謂王與冢宰王雖不會亦當知多少而關之司會以九式均節邦之財用

宮正之職內宰分其人民以注居之注云人民吏子弟疏吏即閽寺弟子宿衛宮室者按閽民有弟子並此時宮官已有矣見鄭恐是當民習見漢來之獎故有此說當為宮正所掌宿衛之士庶子

周王畿內公邑之地有四縣二百里三百里其大夫如卅長四百里五百里其大夫如縣長此約司馬法二百里曰州四百里曰縣而言益周雖封建而公邑之制亦彷彿如後世州縣之相臨矣

疏司門國門十二者除四時啓外仍有為水祈禱左傳莊公二十五年有用牲於門之事按水祈雩禜與旱雩同此義別見

圉人掌圉游之歎禁注圉游圉之離宮小苑觀處也疏謂於王宮之外於苑中離別為宮故名離宮以宮外為客館亦名離宮也按宮外客館為離宮則齊王見孟子於雪宮亦是古制

廩法有數名春秋御廩災天子亦有御廩卑言廩則

平常掌米之廩明堂位魯有米廩有虞氏之學以有虞氏尚孝合藏粢盛之委故名學爲米廩非廩稱也詩亦有高廩以其萬億及秭非藏米之數故以藏穢言之與常廩御廩亦異

人所掌即後常平法意也司稼以年之上下出斂法均民之食而明其急是便民貧富相均以相補恤即後義倉社倉意也若倉人所謂有餘則藏而待凶以

頒直謂頒國用耳於民無涉而後世柴歸之先王恤民之政非也

及徹奉學士而歌雍之什注云歌雍之在周頌臣工之什貢氏棨十篇爲一卷故云之什今人詩卷帙多少不倫而槩云之什亦無謂

大司樂以樂語教國子興道諷誦言語註皆文曰諷以聲節之曰誦疏文王世子春誦謂歌樂歌樂即詩也以配樂而歌故云歌樂亦是以聲節之詩古者謂之樂語又謂之歌樂蓋樂主人聲而文之以金石管

結八音之器其實八音之聲由人聲而准故樂必以詩爲本稱詩者亦必言樂詩與樂一也孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所解之者曰孔子正樂必先刪詩或言孔子無刪詩之事樂正雅頌自然得所此皆分詩樂爲二物不知孔子所言樂即指雅頌其曰正即得所也下亦以實上語耳豈有二義哉古之教學者之詩必以誦即其抑揚高下之聲而配之金石筦絃八音之奏故舂誦則夏必絃之誦即習樂也習學而詩在其中矣故學詩者必於成均之舍樂之調也蓋詩者不可以理義求也孔子曰誦詩三百孟子亦曰誦其詩讀誦之者抑揚高下其聲而後可以得其人之性情與其貞淫邪正憂樂之不同然後聞之者亦以其聲之抑揚高下也而入於耳而感於心其精微之極致至於降鬼神致百物莫不由此而興之盛莫過焉當時教人誦詩必各有其度數節奏而今不傳矣詩之度數節奏既失則八音之器雖設亦具文耳於是後之說詩者泛言爲無所主而尚求之文字之間其說支離畔散理義多

而性情少此詩之所以益亡也好古者猶欲追黃鐘之音於六義既亡之後截嶄谷之竹象中山之棗布緝室之灰法非不善也而古樂終不可復作故古之爲詩者征人思婦田野之農夫皆優爲之而今非學士大夫則不能以爲益古人於聲音之道家習而戶曉之雖擊壤拊缶動諧律呂乘風者得之又必稍節文之而後播之於樂後世人不知樂言詩者第以其文字而已文字非積學之久則不能工求其工於文字者宜乎雖今之學士大夫而於詩猶有所未暇也

天府疏按武陵太守傅曰軒轅太角傳云軒轅十七星如龍形有兩角二有大民小民此五音角之所以爲民也

爵行曰灌疏此周禮灌皆據祭而言至於生人飲酒亦曰灌故投壺禮云奏鵕陽灌是生人飲酒爵行亦曰灌也

上已後除謂之祓浴見祓除疏擊虞東晉之對皆失引或貫氏是唐人語昭元年左氏傳鄭子產云辰爲商星參爲晉星後人以參辰爲商者誤矣司農說星土引春秋傳曰參爲晉星商主大火改左氏本文而參商之誤緝實始於此矣

太史掌與法則以逆邦國都鄙官府之治按八典八法八則冢宰所建以治百官者內宰統掌其貳矣太史以宗伯下相屬之官後受而逆治之所以防冢宰之專而分其柄也太史所考而不信者則刑之內史又掌王公牒之法以詔王治而八法之五則易誅而殺此天子執法之吏近於今都察院之職所以互爲糾察也周禮之制豈專重冢宰者哉

諸子掌國子之倅註曰國子者是公卿大夫士之副貳疏按王制大夫不世今亦有倅得世者以大夫有功德亦得世故詩云凡周之士不顯亦世也余按經國子存遊倅使之修德學道春合諸秋合諸射以考其藝而進退之疏謂才藝經者退之使更服庸受業也如此使其終身德業不進亦有不得繼其祖父之爵位者矣雖曰世官而與王流之欲進亦不易遽也

得之河内女子又得書泰誓一篇獻之六經聖人大
旨作而三經以女子而得傳斯亦奇矣
史漢書諸侯王年表皆亡國耗矣耗言毛納古音乎
然猶三親今俗語猶謂無耗音毛納古音乎按後漢鳥桓傳
讀者毛食匪賢案衍集毛字作無
殷爰曰持高者之毛不毳月三以避於桑盛已而後之祓
月旦謂月出時也
功臣侯年表射陽侯劉纏即項伯也重瞳而得侯
甘心改姓而不嫌此名教之賊也高祖從丁公而封
項伯其刑當不平如此予故謂漢王非盜丁公之不
忠於項氏直異其君已耳不然則是臣下之教之而
誦禹之功即然何足以於天下後世哉
汝南謝適河內趙建章及臧旻皆自稱童子郎
陳留高樂安高君平皆人國珍高潔之士性善能飲酒特
禹一箱書而要之足當二補今人只知作
雜矣琴瑟子孟玉　又厚王庭凌待路山人以為丈之
禮別撰一亭去則懸榻見唐平精錄
鄭泰曰孔公緒清談高論直枯吹生註枯者嘘之使
生生者吹之使枯又作南子地之而生次之而死二
字義正相反今俗語家動云吹噓其已久　北史
盧思道薦陳吹噓其性先傳則此時已字譬說不知
矣
古之奔喪者不之主三年之服限重以妹憂主宮物
仁字文義行兄喪去官註云字虞以弟叔主宮室
義以兄順喪去官
紙字從氏旨白古書契皆細以竹簡其用縑帛者謂
之紙則紙在後漢蔡倫以前已有之矣
麻頭及敝布自漢以前已有之元興元年奏上之天下咸
稱蔡侯紙而敝布之名已矣其字從巾
用像形書矣註曰幡蔽故其字從
答布制於布漂和作紙故其字從巾從倫專作言用
則廢麻皮及敝布為紙奏上之天下稱為蔡
侯紙明紙不但用故布亦用麻頭及敝布名麻紙穀皮名穀紙故經名編紙則
蔡侯紙用故麻名麻紙穀皮名穀紙故經名編紙則
紙字之通用多矣或云赫蹏書雖薄尺素書雖尺
紙不如於蔡侯也　紙名側理亦曰側聿近見有用

時羅者不知所出偽閩本草藥名按羅浮山記云為
車師當將王羅也此藥為益如君名蓋傳者為仿用
以為名耳
趙壹答皇甫規書實秋望仁兄昭其德屋足膽仲周仁
凡最古矣
詩含註曰所謂傳主人之舍也此居傳王人之稱所
自又經典世學皆如有客宿客舍行邁靡及有望止使我不
當往而掌亭人者無客舍宿於是止焉
唐詩二疋歸里許陳仲醇不解二疋之義按取東傳
車師有前王後王其庭相去五百餘里又范曄傳論于
傳論于是匈奴分破始有南北二庭焉謂南北匈奴
也
賈捐之諫棄珠崖下魏安華子書即用其語見註百
兵事書最高與馬續書亦用之
後漢書南單于詣朔易無役西馬之說註匈奴即降
胡方為水更無匈奴西為之說也按唐書于闐傳
其義明甚易水地勢方成馬牛不相及而注為
引說何其紕謬

並干領委俺天公注天公謂天
翁何為乃爾耶毛詩天錄
事功公即女公也時史直筆存其質詩也故天公稱
言天直也引晁錯益壽
朝廷私門人相如說文王後登張仗節以為名
起義即今雲南地相傳作呼趙
於北進子則多有之郭璞海
堂得堂數據史但書賀到古高良不書
張勃僧注引東觀記曰高迎
言構殺也乾飯屑飲水即七報
手足注乃注入正文
後漢書注王部張不經如鄭興
曹鄭名學於馬融一个子禮禮雖
云禮經謂匈奴也此是何解元
引於何其紕謬

山臨淮無關大喪相記在也臨淮
未爲王而薨無子國除故云若中山孝國除云若中山孝國五十二年
矣而註疏云二王之名闕未若豈非學詩劉敞謂
南匈奴傳註疏爲淺陋不與前同其實前後踈略非
一也
陳寵曰蕭何草律遵三春之日而不計天地之正
三王之春實頗有是此亦三王改月改時之一證
也
是錯峭刻何比干從學刑名而以仁恕著聞此其考
其之學於荀卿正相反
晉永以是時信之人即稱爲記也信可
證矣賴此事姓異則奉詔之人即稱爲記也信可
稱信人的不傳註引東觀記曰是信人姓王長安
士而稱諱不舉之失然漢宣帝乃曰制古天子之名
難知而易諱也今百姓多上書觸諱以犯罪者誅甚
之其更諱詞諸在金前者改之此亦是生而
稱諱者也 發笔樊惠渠頌曰京北尹樊君諱陵字
德雲後歌曰昭稱惠君書考且率則是時樊亦未沒
也崔寔已有此例可
杜欽傳漢以孝治天下見王禁禹定執棄桃
杖事漢時少年皆用之矣淮南
杖杖主逆復生則古人於杖雖少年皆用之矣淮南
子曰公勝虞亂也罷朝而立到杖策銀上黃銅此策
是爲拄此不同
宋書謝靈運論五經曰行並周孔事兼文史人生天當
在靈運自成佛必在靈運後矣
論文則世所謂雙美文人卿生天當不
曰得道而論業文人卿生天當不
士行以聰明自高死之
王倫傳承宇安期避者王導子名弟已同小港是大
庾敳爾若王夷甫子名祥明不可爲百覺後也
謝方明王弘皆是因避長一過正月三日一過冬至
節
聖朝建都燕山民物日富八九十歲翁媼頭白朝

建復之往役弗事嚴時得陛殿上上皇帝壽百官衣
朝服朝明以進視班次唯謹母敖趙尺寸而諸耆老
高幘博裙從容服豫以高後先門者不敢詰何秘百
官是乃陛峻陛承馬老歸而娛戲井陌或騎或步更
過飲食和氣藹如大駕出則威儀蕃變序幻陳環衛
周見者成以樂哉太平之民也比元王士燮張建平
基表進中居京師亦耆老之一也進中字子正善為
筆蓄以堅行毫以泄風祖上王仲謀上皆宗而序共
興趙子昂皆與之遊以一等亦庶上庠丁庠之風矣」

中觀元堂時學養耆老之禮亦庶上庠丁庠之風矣」
陸隴詩任君本達識張子復清修時謂時為任君以
比漢之三君君揖古人本其重而分別視為定論矣
梁侍讀晉仍益學士二人列到冷充其選此後侍讀學
士之緣始

孔琳之建言傳國之璽應代通用製封之印奚世打
傳今世惟尉一職獨用一印至於內外羣官每遇
改尋討其實私所未達愚請衆官印用一印無煩改
作按漢書朱買臣遷卿即中稍見其印綬則知自漢

以來一官數印一印矣琳之但言其終年刻鑄受功
省費若今日官府文移案牘所用印信使一官一印
則偽章日出奸紫百出矣大抵古時文事比今稍簡
版牘之制比時尚存非若後世開防之多故其習得
相沿久而不革也　按明初王奏印記古者一官一
印信則使之混用解之至晉始指金銀針炭之費自
是衆官皆一印矣琳之此說未然　秦史與服志
職官品令皆所授印已經土賜皇太子曰皇帝璽
皇后曰皇后之寶貴人曰貴人之印金章紫綬諸侯
王曰璽金印紫綬公曰章金印紫綬列侯曰侯金印
紫綬文云此出印入官出賜者

按韓文公送楊少尹序云秦漢之印其質重而分別視為定制矣
唐正字已改為此子其制殊異時子不引去與今攷證
方於卿王云韓文與今作以未晰竟云公按唐宣公
奏議亦如云未審云云之類是也然當作與為正

不知此是晉以後人語儀禮鄭注王婦親饋舅姑
西堂下疏主婦不知親之以否婦人稱夫為舅姑
將使曰室婦為以亦回來拜舅姑應為吏敬以不高

高諱遹衡曰今段定克江東以否北史秦王幹孫頠告諸璽曰爾卿里作賊如此合死以否詩子子干旌旐諸侯以下旒數少而且短終日長蓋以循與也詩曰不我以

褚炤論褚淵名德不昌逐有期頤之壽淵死於齊太祖建元四年時年僅四十八炤所云尚在元年淵年十五歲不忠不孝之人二語司徒時計其年後得四十五歲不忠不孝之人二語

其壽雖在社稷不昌期頤況於老而不死如飛禹孔光之徒又烈史冊等復可耐耶　褚淵先世皆連姻晉室而多諭誠於劉裕淵之所為其祖宗貽謀也

余按褚彥回雖諭誠齊主然發其端者王儉也儉淵皆連姻宋室門地相若而彼猶之若獨歸一人於其身其子亦有異論惟何點云淵既世族儉亦國華不賴勞民違忸國家至於後傳則史有褒美無和辭焉豈以褚書受明帝顧命乎沈攸之兵起淵謂蕭道成曰西夏憧難事必無成公當先倡其內耳其言蓋指石頭故劉祥有不救表劉安免官士之論凡淵之倡受惡名者以表劉之死尤為褚衰而情也

周顒深信佛理終日長蔬文惠太子問顒兼食何味顒勝顒曰春初早韭秋末晚菘世傳為佳話然通家以韭為五辛葷穢不用而顒終日長蔬乃稱為菜中佳味何耶

顏之推奏請立開市邸店之稅以充後王其人應仕五胡孟能合和行事無足取者

古人所諱避諱者避其先人之名也記云婦謚不出門閭弘正避侯景諱改姓姬氏焦度回改加我證明而呼明皆是也而今人輒云避其家諱不知古人用字之意矣若俗人生而稱謚更不必論

李延壽陰子春論曰子春戰乃先鳴地通有熱地通有熱石亮山蛇伸事戰乃先鳴考傳記西事績獨同降王琳將張平老乘一艘每將戰勝輒乃有聲如野猪故琳戰輒以千數皆以野猪為名移王琳之事以贊子春史家乃有比謬

領軍軍祖謚詩孟亮二文安郡獻玩鳥勅江田是學者廢業就為不復論高比事與王偉元絕類

劉祥傳子崇稱通人黃廷川頠傳敦頠作

門律云道之與佛道理無二吾見道士與道人此佛
墨道人此道士辨是非又紀僧真傳云時道人羽化
持柄明中以爲僧正表制僧尼生道人
慧嚴慧義道人之也然晉書易元戲稱摩訶迦
士之接不踰先又則僧亦謂有德
薛戎晉云學士皆不堪經國唯大論書耳仁國一判
係等是矣尤約王融數百人於事何用此大手足多
字義
李文富開故庶傳義注引南部舊事迺制道
休曰此公家舊事也
南北朝最重表親盧儀仁撰中表書錄二十卷高諒
造表親譜錄四十餘卷此風至唐猶存
高允伯兼以昔歲同徵晏落將盡感舊懷人作徵士
頌合二十四人其頌末曰昔周朝治與之克諧校稽
歎想解帶舒懷此欣猶昨存亡奄半靜言思之中心
尤惟亦後世敦厚同年之意也　東漢同舉書謂之
同歲生見李固傳
李士謙傳曰值于士謙和李孝伯名下註云李謐弟

于士謙註補一第二十

劉子翬子翬生人有高識學好文章年十五仁
司徒記室參軍尋遷太尉長史仁壘圍陷遂不仕隱居於陽
三星山徵詔不自爲表或有以衣裝破而
往遠近欽其高名皆請有異觀者如堵及見形乃
短陋不副所望風而反欲殺之楊素
聞其名固使通榮陽迎其祖見言於朝日宋加禮重
又詔吉利延累徵不至終於家會梁北朝平台之於
無一人能以一往之節獨守靜默如風雀之表觀其
或致大譽以明南北到數百年不事二君者唯北向
人而已又有沈重仕梁歷中書侍郎後乃留仕周武
帝以重經明行修於露門傳士後表請還
李業興主簿歸拜重敬隋帝待
八十四重雖道主文周齊高
頌合二十四重雖道主文周齊高
有孔部荀重武康人又有記
令辭疾去職經年代不復出仕周武平齊范陽才人
辭焉屢降周以表辭不上七十四即表之又也事約
不成遂安初立日奏詣

子唐諫固奉王將絳寧池鑄事不果而止
意不事周顯皇七年表
合亦稱得出意之正者也唐諫至於
坊表周之師氏告武於
氏唐陽記周子學宮
外按學記云古之王者建國君人教樂為先則注內
則教師保以教使國子學焉分別有大學之
周野之言編學在外門矣
學與造士經略註以意制作其有修飾其四仁義者
人之性也經典者聖之文也仁義人性一句已於注
朱之典典教於門徒七百餘人不事王侯獨守閒靜
講肆經典二十餘年時號為儒
李延壽崔鴻修北鴻二書
之書延壽唐人而子熙相
臣也
司馬天保末敕信佛法乃至宗廟不血食皆高元海
所為乃知以麪為犧牲使祖宗不血食非獨梁武為
然當時南北成風相習為然耳

而已

淮南明與劉歆之徒共曾學河北教授聲名籍甚
衣服以待之名門賢教學之盛自古已然矣
淮南子新才士之腔註引解有才士脚視其有奇異
與尚書異
覽冥訓而南方曰猶之山曰白門註而南門建在
申金氣之始也故曰白門以金陵為白門本此
藝文傳徐之才常與劉士出遊遙望群犬競走將人
請令試曰之之才即應聲云曰是呆鵝為是鮮盧為
逐李斯東走為角帝女南征此段復見之序傳是溫
子昇與李神儁語當時傳聞之訛亦失於檢王
淮南子氾論訓直躬其父攘羊而子證之尾生與婦
人期而死之是往以直躬為人名矣此說本於呂
氏春秋
韓非子采人有嫁子者云云其子竊而藏之君公知
其盜也延而去之居公其智之稱與故婦人謂夫之
兄曰見公
孫叔敖曰有陰丘者其地硝石而名醜註今汝南固

始縣南有折谷後有汪丘泉色相參
衣服以待之名門賢教學之盛自古已然矣
淮南子新才士之腔註引解有才士脚視其有奇異
與尚書異
覽冥訓而南方曰猶之山曰白門註而南門建在
申金氣之始也故曰白門以金陵為白門本此
藝文傳徐之才常與劉士出遊遙望群犬競走將人
請令試曰之之才即應聲云曰是呆鵝為是鮮盧為
逐李斯東走為角帝女南征此段復見之序傳是溫
子昇與李神儁語當時傳聞之訛亦失於檢王
淮南子氾論訓直躬其父攘羊而子證之尾生與婦
人期而死之是往以直躬為人名矣此說本於呂
氏春秋
韓非子采人有嫁子者云云其子竊而藏之君公知
其盜也延而去之居公其智之稱與故婦人謂夫之
兄曰見公
孫叔敖曰有陰丘者其地硝石而名醜註今汝南固

川武鄉康泉釀水折谷汪立正正可徵
蔓它節人猛高之業
董徵遷安州刺史固述職務次過京師高曾乃言
曰腰龜返國晉人稱榮父節還家云胡不樂誠子弟
曰北之富貴非天降乃勤學而致之秋耳與祖榮語
之榮皆是老生陋態遺唾千古
按唐士有作仵府之稱劉書以云世良家有書五
千卷求為其子傳士晉孝武使徐邈教太子邈曰雖
未敢以師禮相待亦不以博士相過也晉宋以來多
使徵人教後號為博士故高有云
張子仁善草隸侍中封王自荅詩以來八體取進一
人而已
顏之推家訓書證篇文選為陸下敢於今日
字文述詔許書之荅陳杜貴文謂為陸下敢於今日
加人寶事況君問有實自後古例事得據而心惡之
煬帝出惡能屈於古例不殺善心稍有君人之度
循吏傳敘嚴字敬僉以姓為字古所未聞戊寅文行

故字顏師古註匡衡傳誰匡與伯謂衡與人書不宜
自稱其字此魏崔贖與隱韋王書曰祖脩南賢等
何朝情務祖脩贖字以此等王更不可解
由吾道榮書相視蕭軌之敗吉之如日見益門道家
之所謂出神也
王摩詰過盧化寺詩雁王衡果歌鹿女踏花行對頂
侯云若用周禮庶人祭則用麋鹿女外按建昌山在此陵果時
有村人韓文秀得小鹿生一女因收養之及長全為女
道士武帝禹主觀獨口鹿娘又海陵舊時為樂鹿女童居之治飛昇後女南渡
養於庵至七歲為
廬產一女於山左真人王喜往視之見乳鹿乃擎
除壽子世師以不從鹿師見誅兩黃云除壽建夫
雇江而去王詩當用此何至引雁代之說耶
廢令命無改奪畜作世師
齊張彪虎隋韓禽虎皆陵名史避諱於韓則稱禽而
去虎字於張則改為武然韓禽名書史錯彪虎非外
書幾不知其原名矣文苑傳序稱常侍張彪與韓禽

書項焉其始有宕昌白狼皆白稱獮猴種突厥高車
皆狼種
晉正旦元會於殿庭設樂蓋上施白獸若有能獸直
言者則發此樂按禮白獸乃杜舉之遺制也
與服志由基一行蓋用善射者在何反則非蕭何所封鄭邑
周禮鄭玉卿白漢時蕭何所封南陽此名鄭按此音
流融食以酒融為餅者融酌也以酒融為餅芳分起
膠餅按起膠猶今言發粉
儀禮喪服傳曰婦如婦者弟是也何以如也以為
相與居室中則生小功之親是也以為
釋婦為姊婦婦謂長婦為姒婦既在二婦互稱謂
年小者為姊故云姊弟是其年小者謂以故
云如長是其年長似今弟妻年大稱之為姒兄妻年
小稱之為娣是以左傳云吾不以妾為姒
是據二婦身之少長為姊不據夫年為小大之事
也按禮婦人之坐以夫之齒為上下
則稱為依夫之齒為大小為姊若以年之大小為姊姒

也稱弟婦生於長婦之上可乎曰猶名不正則言不順言不順則事不成兄弟之間又有不相安者矣況妻與叔旁之疎之言或古者婦姒可通稱或婦姒相對則分大小散文則婦亦可稱姒耳賈鄭杜皆云兄弟之妻相謂爲姒言其相謂皆長者之稱稱之所以爲異也豈稱謂之實然哉

右道大夫

右事人多村公孫用爲晉之罕虎百尺穀梁傳曰百尺者何以辨也以爲相與同至也其遣幹曲多衆心之聲故欽之公羊傳曰叔孫婼如宋公羊傳曰婼之爲言不與之辭

承事郎簽書某軍節度判官廳公事至後一科放進
士榜目前一科狀元名入爲秘書省正字名曰對花
召某時綵狀元謂之文魁亦門生見文山集
端陽前五日與可稱詞文山以五月初二日生稱北
日爲端二十四日謂小年文山詩註云
小年夜詩以江淮王小年
張損之請通書如時盤示見百物具在鬮取者何如
事時望積之推衷傳謂之試兒謂抓陳百物任兒所
取以試其志嚮也
唐詩林駱峻者度支司書手書手之名始見於此中
聖之言出於龍之酒人劉陽冶賦清晉聖明勇者初
駿已旺旄此語中作平聲音百
中黃之義見於載籍者不一曹植寶刀賦鑒以中黃
之壤謂中州黃土也成公綏天地賦義和王會於中
黃謂中通也張說序贈孟中黃之贊許大管之神爲
黃與成公相近張說衡南都賦中黃玄注引博物志
謂石中子黃石腊也南都賦中黃之士以中黃白勇
士也見尸子書出籍田賦中黃曄以發揮今謂車旋
中間黃色也諸白馬賦玄是中黃謂中管也楊炯少
室山銘有中黃之素女記上面筆之象如則有指其
所居之山也
孫作字大雅以字行一字不知豆腐詩序載乳本漢
注淮王所作其名不雅今爲改今名因賦是詩遂改
翁詩栽盤堆連展流金煮於即自注連展淮人以名
麥餅繫印菊名豆腐
光約安陸昭王碑南陽葉林本是元其仁葉林以代
葉鏡可與泰于京葉縣作對
百京雜記李廣見卧虎爲射之一矢即斃所其關鏃
以爲枕鏡銅象其形爲漫器此即虎子之名所緣如
子
得介于年十四好學書堂牽帙而玩之夫子二功
純域何能生事敬儒拿敬與班生投筆相類
文帝爲太子立賢院以招賓客有堂皇六所按
漢書孫建傳堂皇乃射堂無四旁者音與此不同
趙曄吳越春秋十二卷揚方吳越春秋前五卷皇
甫遵吳越春秋傳十卷　應據百一詩八卷又李夔

王子晉之笙其制象鳳形亦名參差竹九枚以參差
今誰思王元長曲水序發參差於王子晉言笙事是
註則謂洞簫
公孫聖伏地而泣其妻大君從旁接而起之大君細
君皆以名妻亦聞閨佳話
大唐宣政殿周之中朝也是謂正衙紫宸殿直其北
是謂上閤益晉自太極殿有東西閤天子聞以聽政
閤之名始於此余嘗周無三朝路寢之制倫之晉唐
之正朝常朝則秦天門漢之南宮冬至大朝會則秦天殿漢之
入閤之制也明朝聖節冬至大朝會則秦天殿漢之
外樂聞如洞士高楊榮等奏之遺制洪武初如宋康朝
於古如禰使殿當表當以此為內朝也
華蓋建身等殿亦路廣之遺制洪武初如宋康朝
廣非衣坦等令祕獨舊坦知制誥裴休持不可不能奪
故事舍人初詣省視事謂之知制誥裴休持不可不能奪
角而坐但見休垂幄謝休嘆然曰此令狐丞相之舉
休何力顧左右索肩輿出宋次道乃曰舍人主事必

設紫檀於庭面北拜庭闕次王爵之東北陽侯之壁
角不亞大作疫垣散志亦不解其事未知何者為是
劉越石答盧諶詩敘致詳悉後知聯句之為陸誕詞宗之
禹安作翼亭叙竟用此語古人之不嫌祖述如此然
晉人祖尚玄虛而越石獨喜建功業逸少下戒安石
清談廢事宜其有味於此言也
唐書百官志起居郎二人從六品掌錄天子起居法
度天子御正殿則郎居左舍人居右有命俯陛以聽
退而書之季終以授史官貞觀初以給事中諫議大
夫兼知起居注或知起居事每伏下詔敕事起居郎
一人執筆記錄於前史官隨事分立左右奏對其中取之
分侍左右東事隨事相入殿之其後復置起居舍人
下直第二閣前和墨濡筆以俟命起居郎舍人事也時翰林承旨起居注而重以翰林故事知制誥裴休持不可不能奪
高宗臨朝不決事有所奏唯辭見而已以笏掌奏
府高相奏請多是人之知也命起居郎舍人對仗承
旨仗下與百官皆出不復閤機務矣長壽中宰相姚

璋建議仕下後宰相一人錄軍國政要爲時政記日
送史館然宰推美讓書非其實未幾亦罷而起居郎
猶用制勅行筆削以備國史之缺起居舍人本北
言之職惟編書記不及他事復記史官非供奉者皆
隨仗而入位于起居郎舍人之次又李林甫專權又
廢太和九年詔入閤日起居郎舍人具紙筆立螭頭
下復見觀故事
武德四年置修文館於門下省九年改爲弘文館直
觀元年詔宰臣監領於是五品以下子喈書者二十四人
讎鋟處焉其書出禁中書庫以校之其後又置讀經博士
武德後五品以上子曰學士六品以上曰直學士又
有文學直館皆已領之垂拱後以宰相兼領館務
崇賢館主按此即明永徽二年選進士年少者爲庶吉
士之意而所謂學士館主者即今之教習之官也
崔玄暐母盧氏誡玄暐曰吾聞婕妤兄幸玄馭云子性宜
有言其實宴不自存此善也若貨貨盈衍慾也本云
好消息慾消息未改之不成語朱子小學引此改不
用新書

海南多設紙簾依朝諸子繕稍殘書子廉隸曰州距
京師且萬里得無蠹花嫌乎徵善之乃止漢吳祐諫
文爲書口比書成載之泰兩牲以薦之祐笑謂兩兄載
見略同
祀汾州等請刊音証日遣使者詣室如事土公之朝野
皆爲生言乃起於後唐之制作
姚姚王冲生連珠毘州人吉甫舉於門下省九年改爲弘文館直
注籍令以文故簡有司援故文事當流侍御史魏元中
謂鋒處爲非詔書非所宜載非所宜載
藉其家籍有功力爭得免元忠謂時女三日間詩
吏其計係於口舌之一舉豈全其計
者也然昌宇江北而得晉書之船宇在大宇下大成
崔敏傳祖述大筆多手敕妥之手筆本出尚書王珣傳珣書人大筆如椽之比
覺曰此當有大手筆事俄武曌出敏傳祖述大筆多手敕妥之手筆本出尚書王珣傳珣書人大筆如椽之比
筆盡六朝至唐皆以詩爲詩人文爲筆大手筆皆謂
高文典冊大文字也後謂燕許大手筆則似亮爲不
匡之稱景文疑之而因其子子爲大筆徐不成語良

延齡樊川文集敘曰大手謂長文字也陳書陸瑜傳為大手筆中書舍人傅縡王瑒都事略卻稱周傳兼掌皇子開牋記及一時大手筆獨倚謝甫為此可得之

石覽家世宰相同舍其家數葉之間兩傳俱見一公傳一祖妙傳衆傳以石為 人內孫傳此以

宣城人

張說傳帝好文說說大學士薛曰學士薛曰學士本無大稱中子業氣大臣乃有之臣不敢以為稱固辭乃免後李

沈千集賢殿等文館大學士建言學士加大姑甲表時及張說固辭乃以學士知院事至崔圓又加而引沈為讓而止

沈傳述德宗不信窮陽王秘乃云及幸自茂城率天富然力疏君相造爺不當言命言命則不復當慕烈惡矣至引梁鼓為喻而豈借道茂之術以進身者哉其諫肅宗欲委太子事又舉數百言開宗社大計而

一切刪去其每門永載而好為異如七 贊曰

唐代將帥文相連起二主不以宰相器之豈知郭僕本意厚不欲仕乃求退山以博不仕之望而後就政子留侯託於神仙之遊從來豪傑此好之見安謂大賢多見其不知也

歸文公孔戴記室銘嶺南以口為貨生民性處之于相傳高奴公一時之有造公吏得之名冗者不可言訟者公留我之後兵名兒川川謂利擊多效皆以不敢言於官而私當之以甚嘉取為奴故我之非我唐

書序云說之得賢兒方達仁有之學而以元先傳通上章見而文為之仁心善事也文學而以元是注周

我之令不明人心何安為天利不善為文人不依

論當而人一下事明達慶習史為

不必其明心之私能顧倒是非也

事州刺史孔戴奏龍門水海堤業利蠲而人福

傳後云明州歲貢班皆子萬人雖奏范之二載奏

後之學而後員非的為甘貢之利

之矣嚴然而笑見莊子左思襲莊李乃誤引

詩言兄弟四如塤如篪志樂曰如塤焉而篪之徵和相焉而篪之羽和蓋以它音一音各爲一節獨塤篪二音同爲一節和之至也按詩北妻子曰如鼓瑟琴瑟專壹琴瑟中琴小瑟凡用大琴必用大瑟配之用中琴必以小瑟配之此後大者不陵細者不抑而五聲和蓋取其相配以爲和也古人之取義亦精矣　宋史樂志釋詩者以埙篪異音而同聲然八音能不同音必以埙篪爲況蓋博詢其音蓋八音取聲相同者惟埙篪爲六孔而以五聲十二律始於黃鐘黃鐘其數盡則爲應鐘樂不然故惟埙篪相應又按古者大琴則有中琴則有中瑟有雅琴頌琴則雅琴頌瑟實爲之配亦取琴瑟相合之意義爾雅曰徒鼓瑟謂之步塵以其無音曲如行者之舒遲先生嘗以此解之而猶未之盡也今人作詩次人韻亦曰步於義爲反而我固卿也又責前史部尚書何尚之曰使孔熙先年將三十作散騎郎那不作賊此是唐武后之見略當

王討已撥文曰有才如此而使之淪落不偶宰相之過也皆紳有
故王淮却不可同年而語　按散騎常侍集書省官
也蕭子顯曰散騎侍郎又通直自外給事中奉朝
兩旨　魏主稱傳永上馬
旨也　劉秩賜王鎮惡書于武陵郡在當陽東四十里
心憂之議北伐曰今欽伐固而與白面書生謀之事
北觀之明略以曰有禮安不當時所甚重也
文彩直謂之陳列軍事處置於前而已莫不皆之以
司馬法有進而無退故名同一山也規以取子進當至今名
望楚山在襄陽谷南八里本名
步望見鄢城故名同一山也規以取子進當至今名
接州謂馬鞍山通也水經注曰劉宋武帝王敦墓登
王導傳敦敗開顗藏淵與之同逆後錢鳳再舉北開
五兵徵措又裴松之曰晉陽秋曰敦將王含含子應
社稷朝野謂之杜武庫又周禮夏官有司兵掌五兵
王室　庾文翁作譙室三石室一曰王室皆有大
玉室小玉室
五馬相傳不同潘子真詩話天子六馬左右驂三公
九卿駟馬右驂漢制九卿則中二千石亦右驂太守
駟馬而已其有加秩中　千石乃右驂故以五馬為
太子庶孫近親開覽文學特詔征出使為太
之畫主討之事宜何辭

字增一馬宋人五色線集北齊柳元伯五子同時領郡時五馬參差於庭故時人呼太守為五馬

世傳杜鶚為望帝之魂詩不經華陽國志曰蜀王杜宇號曰望帝之魂詩人悲二月子規鳥鳴故蜀人悲子規鳥鳴也此說頗雅馴

住於閑明升西山隱焉時遺二月子規鳥鳴故蜀人悲子規鳥鳴也

漢揚雄銘序有漢揚雄題其棟曰長樂未央高帝時陶成物也僧用中作硯全筆胡綱題曰云云

萬言華夸也宋祁之謂文章成謂之筆夸夸言之謂之筆

莊子黃夸註失引

庾王之語註引鄭氏曰周禮五門云云外朝在路門外則庫門之內蓋內朝近在也不知庫門之內四路門之外此曰治朝以對路寢庭之朝而言故亦曰外朝其實正名外朝在雉門之外庫門之內庫門之外各氏此

而明初畫傳會遂亦未能改正

貢師泰重修定水教忠報德禪寺之碑云距慈谿縣四十五里鳴鶴山之陽秦駝峰之東有寺曰定水禹大梅常禪師開化之地所藏大藏經乃唐人所書走部傳明京兆韓孝材為之記今皆邑志不載此段大

風經云不知設於何時

商容鄭氏以為殷賢人呼太守為五馬

傳可乎將延長二不以頌為大夫至唐陸內史詩文時以頌為禮官大夫

世傳杜鶚為望帝之魂詩不經華陽國志曰蜀王杜宇號曰望帝之魂詩人悲二月子規鳥鳴故蜀人悲子規鳥鳴也

陳僧智永云樂教論者正書第一梁世祖出自蘭陵之流莫不語學陳天嘉中徵入關至永定元年方還江左王王時攻禁中即以見示書劇其妙今觀其真古興衰後仍偽廢帝廢帝沒又偽徐孝公主陳世祖王皆崇尚書法又云右軍書自云有好書欲寫置深山石室藏名人間至宋南渡前猶有得皆未嘗及大下既定之處之意豈果藏於名山耶又云右軍書自云大小王行書白騎竹馬欲追逐之矣智永此書每畫一云宣示其說已不同而平一云扇書案教論帖安武帝崇教論帖徐孝公書則扇書者一云告誓一云宣非真跡弘景著教論是摹本故輕言令旨以帖入唐太宗與蘭亭同所賞玩高宗敕馬懷素諸葛真揚賜長孫無忌等六人外間石有則天時武平一少商宮中見真字楷書每畫可有二十餘卷別有小悟則妍媚之辭恐未然也此西十餘卷所記憶者是偽書集教論告誓普庭至神龍中大平公主取小王以結平一任柳州日與太平子薛稷乞前官說太平之收書除樂教論告誓問進此口聖人以義制禮其教等七軸請等名托其叔駙馬掾時收王以來名畫通歸御第徐告右軍翁記又云大平公主愛樂教論以繞成後盛置於箱及後有成陽老嫗竊鑿柚中縣令李遵聘懼奔趨投之龍下香聞數里藏事日昭陵發掘後真本還人間至宋南渡前猶有得之以藏者而樂教遂亡矣然徐浩云童關失事後有超城令持白云有好書欲寫置深山石室藏名

然則介甫不獨廢春秋講讀亦罷禮記矣五經中一時祛去其二甚哉其倡聖也

嘉話錄云王右軍告誓文今之所傳即其草本不具年月日明其真本云永和十年二月癸卯朔九日幸會稽山陰之蘭亭修禊事也後人因夢得言而增入耶

永和九年閏月王羲之與一沙門主八座謝安等修禊於蘭亭得之與一沙門主八年歲亞李延壽南史得之與一沙門主八座謝安等修禊於蘭亭得之與一沙門主八

忠武王岐王以獻官使留不出或云後借之岐王十年王家失火凡書亦見焚按

今法帖所刻皆具年月豈後人因夢得言而增入耶

然其摹法頗古

魏書張天錫字純嘏一名公純而世說注引張湛列子作張公純或謂過江後為人所改一字不

應爾故書亦從南朝所稱若已代墓未字安石改亦

三字大抵皆爾也然古今亦僅見此二人

高祖將殺崔暹世祖救之曰我為舍其命須與若手

手即扶也

高欽本渤海蓨人家世仕後周坐決徒居懷朔遂

冒其俗自同鮮卑欽小名賀六渾代魏之後全用胡

欽銘者北名鋼面金刀鋼鐵是其本姓也魏書五音

姓訓云金刀鋼鐵是也然王肅改姓亦

以若所來有也

北音姓氏庶極多動數百今太原帥幸周重連每

宴饗費千金取諸縣以給飲諸大夫者尤甚知照卽
永書抗菩傑止之
宋史宋庠傳劉錡趙元儼元節文州不數葉盡見之
王鈇傳當時纂修之疎如此
劉貢父博學古人多使其弾駁然其所爲詩話生
於後述語多誤用如曰劉子翬人謂元節也元節
師建禄須干取下惠聖之和飭也建而子張學干之
事或有除去字示人以此必當爲也閒者大笑按
論語是賜也建誤爲飭也建誤爲飭下是姓不當以下
少王亦小學袖口圓小不注以圓庶以洪景盧所
北齊書後主紀晝戲着好以向手特絕指地而却上
跣且嗚曰高氏今亡師元前後也晝特絕之狀無
處不然皆齊高緯習也
井卦次上巽下坎傳取木罌之象木入於水下而上
重水以井之象也按秦繹其說二足罌文從缶瓦
罌也故朱子曰井象只取入之義不取木義不知

本義何故又從程說摩盧氏曰雜信以來罕使師
知鐫鑿右當用木瓦古也本爲耗北齊兵未世始不
知當易設改之義也毛故有數改移雖目釘能二
居二井之間一上東秋易之時有姑從往說而自歸正之者
背而无動之象子不義有姑從往說而自歸故有
數修此其一矣
公羊穀梁似是春秋於子夏公羊解引藏宏序二子
夏傳說公羊高是公羊不高是字
穀二傳子壽至漢景帝時寫乃共弟子齊人胡毋生
著竹帛乃著竹帛從之說而自歸正之者
公羊皆以爲孔子體衰世之相思賢聖文改不著竹
帛而學者徒私相授受至景帝時胡毋生乃著竹
是公傳之最二傳皆是口相傳授至景帝時著竹帛傳
公羊皆以爲孔子體衰世之相思賢聖文改不著竹
帛而學者徒私相授受至景帝時胡毋生乃著竹
竹帛也故朱子曰井象只取入之義不取木義不知
北齊書後主紀晝戲着好以向手特絕指地而却上
跣且嗚曰高氏今亡師元前後也晝特絕之狀無
處不然皆齊高緯習也
井卦次上巽下坎傳取木罌之象木入於水下而上
重水以井之象也按秦繹其說二足罌文從缶瓦
罌也故朱子曰井象只取入之義不取木義不知
少王亦小學袖口圓小不注以圓庶以洪景盧所
連稱又云古人多以舞飲酒唐大宗每舞劇群臣長
孫無忌以下更起舞壽王漢景帝酒酣起舞歌曰
太宇嘉祥之處矣
北齊書後主紀晝戲着好以向手特絕指地而却上
跣且嗚曰高氏今亡師元前後也晝特絕之狀無
處不然皆齊高緯習也
井卦次上巽下坎傳取木罌之象木入於水下而上
重水以井之象也按秦繹其說二足罌文從缶瓦
罌也故朱子曰井象只取入之義不取木義不知
宴饗費千金取諸縣以給飲諸大夫者尤甚知照卽
永書抗菩傑止之
宋史宋庠傳劉錡趙元儼元節文州不數葉盡見之
王鈇傳當時纂修之疎如此
劉貢父博學古人多使其弾駁然其所爲詩話生
於後述語多誤用如曰劉子翬人謂元節也元節
師建禄須干取下惠聖之和飭也建而子張學干之
事或有除去字示人以此必當爲也閒者大笑按
論語是賜也建誤爲飭也建誤爲飭下是姓不當以下

孟文志亦曰有所褒諱貶損不可書見口授弟子弟子退而異言正明恐弟子各安其意以失其真故論本事而作傳明夫子不以空言說經也春秋所貶損當世君臣有威權勢力其事實皆形於傳是以隱其書而不宣所以免時難也是說也予未之信孔子之作春秋上紀天時下明王道所以正人心而制義法也是以正人心而物莫說也欲正人心而物莫說必昌明其說於天下使天下人喻於吾之說然後可以不作善乎杜氏之言曰制義以斷其惡蔽而章去其邪心若使與其弟子私相受授而已天下何由知之春秋本義若此學士家藏人誦不難於學而後乃通者蓋以其舉使人觀其事實以考其文比其類以屬其辭約而其旨微而其顯志而晦其說婉而成章盡而不汙懲惡而勸善推見至隱之情以通天下之志而天下之事莫不畢舉於是乎孔子之作春秋也筆則筆削則削子夏之徒不能贊一辭子曰後世知丘者以春秋而後世罪丘者亦以春秋孟子曰世衰道微邪說暴行有作臣弒其君者有之子懼作春秋春秋天子之事也是以孔子曰知我者其惟春秋乎而罪我者其惟春秋乎又曰春秋天子之事也是故知春秋之義者能治天下之大法而不知春秋之義者不能自正其身而已矣故曰春秋大義數萬而其旨一也何以言之曰王者天下之所歸往也天下之所歸往者何謂也曰春秋大一統者天地之常通古今之所同也今異政教不一統則是非無定論百家無所統率人主以其所是為是以其所非為非是以法令每變而不定下不知所守臣民用心各異道路以目是以上有偏聽獨斷之威而下有巧言飾辭之辯上以是為治而下以是為學其所以為教者不一其所以為學者不同其所以為治者不統是以上下相非而更為仇讎以此為治而以此為學勢必不勝其任而法不行矣是以諸侯力政不統於王則臣下之守節者少而簒弒者多矣故春秋大一統者天下之通義也今是異義所以紛紜而未有定說也為人君父而不行春秋之大義則無以正其國為人臣子而不通春秋之大義則無以立其朝為人臣子而不以春秋之義斷事則其事不成為人君父而以不正之事行於臣子之間則臣子疑惑不知所守事業無成功治必墮矣為人臣子而以不義之事加於君父之上則篡殺之禍至矣為人君父而行不義之事於臣子之間則臣子疑惑不知所守事業無成功治必墮矣為人臣子而以不義之事加於君父之上則篡殺之禍至矣

孟子曰天下之言性也則故而已矣故者以利為本所惡於智者為其鑿也如智者之所行故無惡也禹之行水也行其所無事也如禹之智行其所無事則智亦大矣天運地載天地固大矣聖人者又以天地為法者也天地之大猶有所憾而況於人乎故曰為天地之大不足者人之情也是以聖人之治天下也必通其變使民不倦神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行行而宜之存乎其人可以與民由之而不可以與民知之是以天下之事變雖無窮而聖人之道要以時中而已矣故曰聖人之道四時也日月也天地也

孟子曰盡信書則不如無書吾於武成取二三策而已矣仁人無敵於天下以至仁伐不仁而何其血之流杵也

孟子曰春秋無義戰彼此相伐耳征之為言上伐下也敵國不相征也

孟子曰春秋天子之事也是故孔子懼作春秋亂臣賊子懼孟子曰予豈好辯哉予不得已也能言距楊墨者聖人之徒也

孟子曰春秋五霸桓公為盛桓公北伐山戎南伐楚西伐大夏中國諸侯莫敢不服桓公之德不能無少衰焉葵丘之會諸侯束牲載書而不歃初命曰誅不孝無易樹子無以妾為妻再命曰尊賢育才以彰有德三命曰敬老慈幼無忘賓旅四命曰士無世官官事無攝取士必得官無專殺大夫今之諸侯皆犯此五禁故曰今之諸侯五霸之罪人也今之大夫五霸之罪人也

孟子曰天下有道則禮樂征伐自天子出天下無道則禮樂征伐自諸侯出自諸侯出蓋十世希不失矣自大夫出五世希不失矣陪臣執國命三世希不失矣天下有道則政不在大夫天下有道則庶人不議

孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作晉之乘楚之檮杌魯之春秋一也其事則齊桓晉文其文則史其義則丘竊取之矣

孟子曰楊子取為我拔一毛而利天下不為也墨子兼愛摩頂放踵利天下為之子莫執中執中為近之執中無權猶執一也所惡執一者為其賊道也舉一而廢百也

孟子曰堯舜之道不以仁政不能平治天下桀紂幽厲則貴為天子富有四海不以仁政宗廟不安身以喪亡今欲行仁政而不得其門者惡惡其所以入也

孟子曰離婁之明公輸子之巧不以規矩不能成方圓師曠之聰不以六律不能正五音堯舜之道不以仁政不能平治天下今有仁心仁聞而民不被其澤不可法於後世者不行先王之道也故曰徒善不足以為政徒法不能以自行

孟子曰人有不為也而後可以有為

孟子曰人之所以異於禽獸者幾希庶民去之君子存之舜明於庶物察於人倫由仁義行非行仁義也

孟子曰君子所以教者五有如時雨化之者有成德者有達財者有答問者有私淑艾者此五者君子所以教也

孟子曰君子之所以教者五有如時雨化之者有成德者有達財者有答問者有私淑艾者此五者君子所以教也

孟子曰君子之所以異於人者以其存心也君子以仁存心以禮存心仁者愛人有禮者敬人愛人者人恒愛之敬人者人恒敬之有人於此其待我以橫則君子必自反也我必不仁也必無禮也此物奚宜至哉其自反而仁矣自反而有禮矣其橫逆由是至則君子必自反也我必不忠自反而忠矣其橫逆由是至則君子曰此亦妄人也已矣如此則與禽獸奚擇於禽獸又何難焉是故君子有終身之憂無一朝之患也

孟子曰堯舜與人同者聖人之大異於人者何也曰聖人人倫之至也

孟子曰規矩方員之至也聖人人倫之至也欲為君盡君道欲為臣盡臣道二者皆法堯舜而已矣不以舜之所以事堯事君不敬也不以堯之所以治民治民不惠也孔子曰為天下得人者昌失人者亡其斯之謂與

孟子曰人不可以無恥無恥之恥無恥矣

孟子曰恥之於人大矣為機變之巧者無所用恥焉不恥不若人何若人有

孟子曰人皆有所不忍達之於其所忍仁也人皆有所不為達之於其所為義也人能充無穿踰之心而義不可勝用也人能充無受爾汝之實無所往而不為義也士未可以言而言是以言餂之也可以言而不言是以不言餂之也是皆穿踰之類也

孟子曰人之所不學而能者其良能也所不慮而知者其良知也孩提之童無不知愛其親也及其長也無不知敬其兄也親親仁也敬長義也無他達之天下也

孟子曰人之所以異於禽獸者幾希庶民去之君子存之舜明於庶物察於人倫由仁義行非行仁義也

孟子曰君子之所以教者五有如時雨化之者有成德者有達財者有答問者有私淑艾者此五者君子所以教也

孟子曰君子之所以異於人者以其存心也君子以仁存心以禮存心仁者愛人有禮者敬人愛人者人恒愛之敬人者人恒敬之有人於此其待我以橫則君子必自反也我必不仁也必無禮也此物奚宜至哉其自反而仁矣自反而有禮矣其橫逆由是至則君子必自反也我必不忠自反而忠矣其橫逆由是至則君子曰此亦妄人也已矣如此則與禽獸奚擇於禽獸又何難焉是故君子有終身之憂無一朝之患也

孟子曰堯舜與人同者聖人之大異於人者何也曰聖人人倫之至也

孟子曰規矩方員之至也聖人人倫之至也欲為君盡君道欲為臣盡臣道二者皆法堯舜而已矣不以舜之所以事堯事君不敬也不以堯之所以治民治民不惠也孔子曰為天下得人者昌失人者亡其斯之謂與

孟子曰人不可以無恥無恥之恥無恥矣

孟子曰恥之於人大矣為機變之巧者無所用恥焉不恥不若人何若人有

孟子曰人皆有所不忍達之於其所忍仁也人皆有所不為達之於其所為義也人能充無穿踰之心而義不可勝用也人能充無受爾汝之實無所往而不為義也士未可以言而言是以言餂之也可以言而不言是以不言餂之也是皆穿踰之類也

孟子曰人之所不學而能者其良能也所不慮而知者其良知也孩提之童無不知愛其親也及其長也無不知敬其兄也親親仁也敬長義也無他達之天下也

不義取勝足點史冊

無朝田心傳大臣子弟二百人朱紫滿朝門學生列

唐文大宗特重增廣生員

西域尼婆羅傳進使入獻波稜酢菜揮提葱

瑠璃即古林邑有烏名結婆思者善知人吉凶

兩頭蠻吐蕃謂南詔合江拍用之

宋政和間官局書詩序王臨川集得別本

別錄裏之編官書散失私集竟無完善之本自歐陽

老蘇大蘇之集始盛行於時筆次和閒十人用筆故

唐歐蘇而獨宇安石至南渡後公論明而臨川已矣

韓文公自幼學於古學既長人的之舉進士於文筆

論諫姚武仲然待之門牆不動歐陽書王蘇皆由

時文轉而古文皆也如到史初年不成時理論官人

後文乃大變老蘇亦注中年筆其少作而從古李翺

陸少學古文真工駢儷是家謂不喜變者

韓之爭都表未多以詩名者參山當子實其心肇處

昔二性之為詩者皆宗之

昔歐陽公稱老泉王荊公諸人以顯於時性別而

已八字今頭賦詩迄無吳江薛傳而子世法云大時

毛子石刻圖說席撰賦二篇一曰風作緒之而一曰

四忘我祖而為生賦及

宋書張暢受業韓臨終遺令墳墓宜簡薄時論非之宋

劉子翬家婦幼合葬七寺

宋高宗中興孟大后謚獻公之子九人唯重耳之尚
在漢家之祀十世宜光武之中興時稱名而不王僖
薛舟建湘東王表曰軒轅得姓存者二人高祖五王
代皆居王一而興寔不廢矣此表純用大聯開意宋四
六之祖
宋庠在元至正間校編修初宋當辭其集中有焚黃
祭文可攷黃晉卿神道碑亦言明年以門人翰林國
史院編修官同脩宋遼之狀至京師臨川危素銘其
神道之碑云
八十九十曰鬈七年曰悼　宋太常謂當是八十曰
鬈九十曰悼其實七年曰悼且七年正
月稱曰鬈而於中間一推以七年曰悼且七年正
近幼學之期稱之以悼何其不祥耶況九節俱是成
數則七年之為九十無疑而上句九十二字宜刪矣
疏天子春夏受朝冬則無迎法受享則有之故大行
人云廟中將幣三享鄭云朝先享不言朝者朝正禮
不嫌有等也若秋冬覲遇一受之於廟則亦無迎法
秋也春朝受圭王於朝受庭實於廟生氣文也秋覲
一享朝享時朝受之於氣實也朝禮升劇之時王但
迎公自階俟而下階之而入更不別迎揖讓升堂事
迎法惟享有迎按儀禮聘禮天王下堂見諸侯為先禮
是來行覲禮若朝宗行享禮天子於諸侯固有下堂
而見之時也
伯食於君所器之飯者不為其餘皆為注為皆舉已
器中乃食之也亭卿位以基西為南為南益可有所本
云
伯自之母死則而倘哭孔子曰是哭者會注舉言
餘先聞注其後之哭者實哭
正義曰案注前子產卒魯征三年之事史記
鬻三百人三庵在西闕今麻征有苗乃死於蒼梧者
疑通者衆民間云仍鬻而獨往之在郊野鬻後分之
稱帝舜干羽而有苗格矣安得復有征苗之事史記
六麻踐帝位三十九年南巡狩崩於蒼梧之野葬於
九疑山是禹得之非征有苗而死也鄭氏雜經於雜
通處每以意端此不足據也

幼名冠字五十以伯仲死謚周通也疏冠字皆人年
二十有爲人父之道朋友等顧不可復呼其名故冠
而加字年至五十者又轉摯直捨其二十之字以伯
仲別之至死而謚又曰士冠禮已有伯某甫仲叔
季此言五十以伯仲者二十之時雖云伯仲皆配其
甫而言謚此加於字下配以老與幼字者施於五十以上
世俗之於某字下配以古意而實而弁字樂以稱之何也
之人猶爲不去古意而實而弁字樂以稱之何也
公叔文子升於瑣立遽伯玉從文子曰樂哉斯立也
死則我欲葬焉伯玉曰吾子樂之則臣請前此段文
疏無明解劉氏曰吾子樂此則我請前行以去子矣
與其得欲葬人之地自爲身後計而讓之若是則其
許已甚稱得謂之長於風諭乎益其從詞稱云吾子
欲葬此地則人言不樂此者吾請前死以葬之矣詩
似恢諧而意甚切直始可謂之婉而多風

歸戴記二條七出三不去

婦人五十無子出而不復嫁能以婦道教人是爲賢婦
與賢婦同處三十年既老而出之聽其爲人乳母非
長所安余謂高陵君子之擇配而非之知古人其亦有
不得已者也注與窮盜雖更三年之喪爲得不去恐
家貧賤後富貴子古無生而富貴者故有士冠禮無
富則取於上者有大得之理故其富賤也不足爲今口前貧賤後富貴是徒習見夫
之日也然未仕則有分田以食祿仕則有分田以食祿行之書於州
閭鄉黨之徒婚得專之世無是也其況當不走
娶其妻子者而不知先王之世無是也其況當不走
仍

許魯子問婚禮既納幣一條

婚已整婚之仍父致命曰某之子有父母之喪不得
嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而帝敢嫁禮也婿免
衰女之父母使人請婿再取而後嫁之禮也女之父
母死婿再如之

父母死昏禮不行禮也待之三年而帝敢嫁乃許以
法乎禮注婦婦人五十無子出而不復嫁能以婦道

示嗣爲兄弟者既三年免喪矣然且弗取爲其考非父母之喪故耶不然可以嗣爲兄弟矣而復弗取於義無所取譏也禮女子許嫁笄而施纓所以明係屬於人之義雖未嘗共牢合巹已有相爲夫婦之道焉雜記曰女未許嫁年二十方笄無則醫者猶以少者禮處之也許嫁之於禮若是乎其重也今許嫁而止髽首與不髽首則無乎其未許嫁也醫者則如之何成人而復少之也增氏喪與女兄喪比是之三年矣使得許嫁一人而增之父母兄弟女之父母死將必復進之三年一年又不免於改字以稽遲之不可知之三年之喪於古者二十而嫁之年無乃迫乎且一女子也值蠶數夫之間詹莫大焉先王之制爲齊衰也所以成男女之別而立夫婦之義一與之齊終身弗改矣重其未嫁而先數之所以敬慎重正齊禮也今既納幣有吉日矣是已齊納采問名納吉納徵請期皆主人之宅請以吾禮納采問名納吉納徵請期皆主人之宅請以吾禮納采問名納吉於廟而重之祖命於廟而後行事所以敬慎重正齊禮也今既納幣有吉日矣是已齊納采問名納吉於廟而重之祖宗之命矣固不可以亟取而亟辭之若是其輕也吾也吾聞之也齊禮納采問名納吉納徵請期皆主人

五帝 疏云廣書五帝有毛五帝是也考鄭注

云宅請以吾樂刈之篇五帝者是五種之器謂柱一

特二筆三按書五刑一考即是有虞律法世刑其略

見於此

王制命鄉簡不帥教者造士　又將出學小胥
大胥大樂正簡不帥教者至進士
按司徒命鄉簡不帥教者至四不變然後屏之樂正
簡不帥教者止於二不變屏之鄉民遷而其分里
故其遷之也以漸愚可矜也其進之也亦以漸里不
可踰也若王子公卿之子生習於教也久矣而猶不
帥則再不變而屏之何疑至於學成而進之則一朝
而為造士非過也此先王用人施教之法也降代則
謂衆庶之家為難化故國子之出學常在九年大
成之矣以三年之近而考焉故必四不變而後屏之
以九年之遠而簡焉則維二不變屏之可也其說似
矣無吾未聞七王之世公卿之子弟皆能仁義漸摩
時禮而其難化猶甚於衆庶之家也

大樂正論造士之秀者以告於王而升諸司馬
曰進士

此又承王子公卿大夫之子而以準據王子等也當
知人入學為造士者不同於此其鄉人不在學者及

邦國所貢之士于當升諸司馬以司馬掌邦禄故有
司士佩鄭注職曰以德詔爵以功詔禄以能詔官即知但入仕
者皆司馬主之下文更不見鄉人及邦國所貢之士
故知此中兼之但文不具耳劉氏曰鄉學秀者之升
朝廷之官而爵禄之定其權皆在大司馬此鄉學國
學教選之異所以為世家胥尸之別然庶人仕進亦
有二道可為選士者司徒試用之此其一也司徒升
之國學則論選之法與國子弟同矣此其二也近世

步也

鄭云社祀后土配以句龍稷祀神農配以后稷又云一歲祭社有四其一春祈年於天宗四蜡臘也按蜡祭先嘗註訓神農祭司嘉註訓后稷是祭稷非祭社也先儒無辨其說者

許鄭訓牲丹漆雕幾之美注謂漆飾几凭也按許鄭訓幾為凭則右几凭於几云以右肩用力為便故倚大物此人身左右亦得稱凭也後又云比刀大於削刀

非磬內則姑舅若使介婦毋敢懸磬隱義云商人以先妣訓為神祭勢不敢懸磬今之宵學通學為序迎今之縣學王宮左端兩朝日於東門之外註端當為冕字之誤正義以知端當為冕者凡衣服皮弁尊次以諸侯之朝服次以玄端宰下諸侯皮弁視朝朝服視朝是視朝之服卑於祭天子皮弁視朝若玄端詔判則與諸侯不顧且詔判大祀朝小故知端當為冕又按王制云周人玄衣養老註玄衣素裳為諸侯朝服注云玄衣則此玄端也若以素為裳則是朝服此朝衣素裳皆得謂之玄端不得名為朝服也按前云次以玄端在朝侯朝服之下者乃是朱裳玄為

端下

古之教者家有塾黨有庠術有序國有學說詳註州長職云序州黨之學則黨學曰庠故鄉飲酒之義云王入拜迎賓於庠門之外注云庠鄉學也州黨曰序注云黨有庠者是鄉之行

居古當附鄉也黨為鄉學之庠不別立序凡六鄉之內州學以下皆為序也按此州學為庠遂公之宵學通學為序迎今之縣學陳澔以術為州二之學曰序同禮細大夫春以禮會民而射於州序是也故周黨鄉學曰庠則上黨子又註通

被讖喪大記紋以組類為之緌之頓倒若今枝讖矣按被須別施帛為緣呼為被也禾子京詩春寒到枕池是也

周今季秋之月合諸侯制百縣爲來歲受朔日與諸侯所稅於民輕重之貢職之數云云陳集注續說春建亥此月爲歲終故行此數事者得之愚按此書不何故復商建亥之首是已知周正之得時且更始故知其終以夏時爲準矣又曰天子乃與公卿大夫共數國典論時會以待來歲之宜此真歲終事也若受朔與貢稅將分命諸侯以頒之百縣非一時所可徧故又須脩之於三月之前而後及事豈以九月之爲歲終乎哉孟不當爲相大集羣儒以爲此書諸儒當戰國分爭樂殘禮廢之後尚有亟亟抱遺經以興復古制者其後秦漢封建非吠始皇事不師古而被阮者即此輩也後次在不韋以行先王之法慶其見固已迂矣而況仲尚說於李斯焚書之世哉悲夫

又王世子　第五節文王之爲世子也七字石梁王氏謂衍文劉氏強解不通余謂當在第二節武王幼而行之上恐是錯簡後教世子三句石梁亦謂行之

余謂三王教世子前爲是篇書籍名記者失於刑去耳

天子大蜡八註先嗇一司嗇二農二郵表畷四貓虎五坊六水庸七昆蟲八按八蜡之分本以其有功而報之昆蟲何功焉且祝辭曰昆蟲無作而又分之與記分疏八者於下門分亦無異義及郵表畷禽獸迎貓迎虎而來皆及昆蟲知王肅分迎貓爲一事其說不可易矣蘇氏之迎貓則爲貓之尸迎虎則爲虎之尸亦不及昆蟲可見若昆蟲有尸當何像則或云

周禮筮師春秋分時亦如之註緣其食穀之亦此神能爲災害故祭以止之則祭昆蟲者不分其神也然此說與記註俱勉自爲之不可信果有分神之禮則大田之詩付大祝行田祖界先火即此說也註俱勉自爲之不可信果有分神之禮則大田之詩付大祝行田祖界先火即

慶其見固已迂矣而況仲尚說於李斯焚書之世哉悲夫

又王世子　第五節文王之爲世子也七字石梁王氏謂衍文劉氏強解不通余謂當在第二節武王幼而行之上恐是錯簡後教世子三句石梁亦謂行之

民謂行文劉氏強解不通余謂當在第二節武王幼而行之上乃王法所加何妄之有

論語凡有若曾子門人之記則必稱子禮運康註

奔則爲妾當是三月會男女奔則不禁之時也若齊

閒廛上

白者不建食於門今之苗也

云疑出於子游門人之所記然在尾答稱言服其非
子游門人所記可知
君與尸行接武大夫繼武士中武徐趨雖用足疾趨
言徐趨君大夫士皆宜依此裡而行之若疾趨則不
以接武繼武中武爲拘而手足則不可改其常武
耳注解徐趨爲或作或趨則於疾趨說不去
大夫次於公卿以次表士次於公
館士北朝大夫居廬士居壁室此事
夫朝士皆居公館終喪而邑宰居壁室至小祥始還
心不知當時大小職業何以爲理三年許久於張也
疑之矣
大白冠緇布之冠皆不繼喪武至緇而後繼喪武之下皆
於冠以爲武是喪冠有武而無繼也此云吉別有冠
卷則又有繼似有武又有繼與前不同矣攷注一
老冬人時老爲喪冠之武而有繼則人有繼以下皆
別字蓋喪冠纓與武共一絛吉冠則纓與武各一
絛冬一絛是別有冠卷也故
父有服喪中子不改於侯
君與尸行接武大夫繼武士中武徐趨皆用足疾趨
亦與父同有服者正喪日若重服則後於主人
之冠自下得與於衆比說最明云後主人者之冠
亦繼武云
六繩屨玄武
七月日至可以有事於祖
祖加圭冬至祭地之說是
祖禰是王冬祭地之說不去
大夫冠於公館以次表士次於公
館士北朝大夫居廬士居壁室此事士次於公
館之北是士亦有壁室也
夫朝士皆居公館終喪而邑宰居壁室至小祥始還
心不知當時大小職業何以爲理三年許久於張也
疑之矣
大白冠緇布之冠皆不繼喪武至緇而後繼喪武之下皆
於冠以爲武是喪冠有武而無繼也此云吉別有冠
卷則又有繼似有武又有繼與前不同矣攷注一
老冬人時老爲喪冠之武而有繼則人有繼以下皆
別字蓋喪冠纓與武共一絛吉冠則纓與武各一
絛冬一絛是別有冠卷也故
父有服喪中子不改於侯
君與尸行接武大夫繼武士中武徐趨皆用足疾趨
亦與父同有服者正喪日若重服則後於主人
之冠自下得與於衆比說最明云後主人者之冠
亦繼武云
六繩屨玄武
七月日至可以有事於祖
祖加圭冬至祭地之說是
祖禰是王冬祭地之說不去
大夫冠於公館以次表士次於公
館士北朝大夫居廬士居壁室此事士次於公
館之北是士亦有壁室也
夫朝士皆居公館終喪而邑宰居壁室至小祥始還
心不知當時大小職業何以爲理三年許久於張也
疑之矣
大白冠緇布之冠皆不繼喪武至緇而後繼喪武之下皆
於冠以爲武是喪冠有武而無繼也此云吉別有冠
卷則又有繼似有武又有繼與前不同矣攷注一
老冬人時老爲喪冠之武而有繼則人有繼以下皆
別字蓋喪冠纓與武共一絛吉冠則纓與武各一
絛冬一絛是別有冠卷也故
父有服喪中子不改於侯
君與尸行接武大夫繼武士中武徐趨皆用足疾趨
亦與父同有服者正喪日若重服則後於主人
之冠自下得與於衆比說最明云後主人者之冠
亦繼武云
六繩屨玄武
七月日至可以有事於祖
祖加圭冬至祭地之說是
祖禰是王冬祭地之說不去
大夫冠於公館以次表士次於公
館士北朝大夫居廬士居壁室此事士次於公
館之北是士亦有壁室也
夫朝士皆居公館終喪而邑宰居壁室至小祥始還
心不知當時大小職業何以爲理三年許久於張也
疑之矣
大白冠緇布之冠皆不繼喪武至緇而後繼喪武之下皆
於冠以爲武是喪冠有武而無繼也此云吉別有冠
卷則又有繼似有武又有繼與前不同矣攷注一
老冬人時老爲喪冠之武而有繼則人有繼以下皆
別字蓋喪冠纓與武共一絛吉冠則纓與武各一
絛冬一絛是別有冠卷也故
父有服喪中子不改於侯
君與尸行接武大夫繼武士中武徐趨皆用足疾趨
亦與父同有服者正喪日若重服則後於主人
之冠自下得與於衆比說最明云後主人者之冠
亦繼武云
六繩屨玄武
七月日至可以有事於祖
祖加圭冬至祭地之說是
祖禰是王冬祭地之說不去
大夫冠於公館以次表士次於公
館士北朝大夫居廬士居壁室此事士次於公
館之北是士亦有壁室也
夫朝士皆居公館終喪而邑宰居壁室至小祥始還
心不知當時大小職業何以爲理三年許久於張也
疑之矣
大白冠緇布之冠皆不繼喪武至緇而後繼喪武之下皆
於冠以爲武是喪冠有武而無繼也此云吉別有冠
卷則又有繼似有武又有繼與前不同矣攷注一
老冬人時老爲喪冠之武而有繼則人有繼以下皆
別字蓋喪冠纓與武共一絛吉冠則纓與武各一
絛冬一絛是別有冠卷也故

地義亡者周天子之官有畏子當一節註說入蔵義者吳幼清儀禮經傳以第二節起而移此節於末蓋因後有試世子釋奠于先師所以附釋奠于先正外事先之周禮為正

周禮使萬民觀治象故無刑小事幸治官而觀治象之法故陳之以肆刑又以大刑糾之以大刑糾於官中也令公百官府鄙皆刑之官

按太宰所掌八柄八則八統八法治典之大綱九貢九式九賦九職財之常出而入財用之節也

又不獨理財矣歲終語王置三年大計群吏之治以知官職之能否而誅賞之皆是總攝百官小事大事皆屬焉今日是一項太宰分內事明日是一項太宰分內事理財之一事而須其會於冢則冢之職掌而安治其不時舉者以告冢宰冢宰合群吏正歲會月成治其不時舉者以告冢宰而誅

晉師置帥各二史每二十肆晉史曰史一人是二十肆而奉六人也司馬十肆一人肆長每肆一人通上六人計之是每二十肆共奉四十二人也此四十二人皆非出其精子卽皆自爲之條爭孟亢不勝其擾矣

遂大夫每遂中大夫一人比卿大夫下一秩自此遞降一級至鄙長不得爲下士矣蓋亦重近略遠之意

族師五家爲比十家爲聯五人爲伍十人爲聯四閭爲族八閭爲鄙使之相保相受刑罰慶賞相及相共

按十家十人八閭之爲聯即後世保甲法也然後世之法同伴中有罪往往連坐而善惡無及焉是有利弊而無慶賞也惟周家刑罰慶賞皆得以相及相共比所以鼓舞不倦而群安於比閭族黨之中與

載師曰稍縣都十而取二閭有信弘之人矣其地皆大夫之采地及王親子弟之食邑公皆書狀之田而稅之重以優親賢者也

閭師主徵六鄉貢賦之稅皆與前閭胥不同蓋此特借道近民以爲號耳

詔人所謂過而投傷人者以民成之比投傷死是八議三月之期法外加而拳于仁人之心則有不能已者故和難者使好之則兩得之矣然而王法不可以無伸也又之仲尼諸侯外普各管大夫名雖缺而實則如之此一千皆也從之兄弟之讐不同國是即今法所謂流五百里以下者也則投人之子殺而王法未嘗不伸而仁人孝子之心所

而稅之重以優親賢者也

閭師主徵六鄉貢賦之稅皆與前閭胥不同蓋此特借道近民以爲號耳

辟之他境吾未見當官執法可以去位而辟人者且
殺人之罪豈於有司之定矣是故田辟人無已
時也其說之荒謬不泰甚乎
德行道藝著正書之矣而司談復書之曰以考鄉里
之為者蓋不敢純任比閭族黨而以助鄉大夫賢興
之所不及也其去之最者如此與後之九品中正
利天下之豪也何異杜其耳目塞其心思而大夫
士之對天子之詔也乃令鄉里之有書官世譜有狀
也故加以男女所史各二人矣各十二人者其職
簡此秩下可以見其有官府矣若是天子嫡御則有
史何勤於記故知春官世婦以教一宮禮事
者中大夫二人壹婦和其人倫重婚姻之故內外之有齒德者或王族之婦一或
如大夫士之妻以明乎春官世婦之職可以無設於
內事混男女之別可以免奔競之場矣按世
婦所掌惟甚繁重非可塞責之外者始是擇婦德
中之有行考行之自大夫士以及於女君史矣往
迎取之於六宮中者如是則女謁不至過盛而宮中

皆有所勉勵以待師保之選矣天官特紀祭之春官職禮敎備列其節秩耳豈有異哉若如柯氏說則內外列與王妃之婦人卿大夫士之妻出入宮禁交通請謁亂政宜誅其害有不可言者安在其爲先王之政也大史所書而不信者刑之則內史當之內史易讀而役皆執法之吏則合內臺之職與

小子掌祀盍主辨羊殺辟之鬯入鬱鬯以肆之也殺謂解牲體爲全牲是也凡國之勇力之士能用五兵者及其死亡也以其有罪辱及其先故絶之以示罰不然彼以死者以其有罪辱及其先故絶之以示罰不然彼以死於兵是得義被刑死於外之罰矣蓋兵者凶器故刑之用若是其慎也 鄭註死兵謂戰敗無功被誅若今反逆之屬不入祖廟之比

於時穆之外先王勸懲之意當不若是其慎也 鄭註云時穆之外先王勸懲之意當不若是其慎也 馬

子曰魚龍作兵詩衛風鄭聲鼓鼓古者謂戰器爲兵在傳曰朝於楚楚子賜之金曰無以鑄兵兵者人所執以殺人亦曰兵經云踢哩用兵謂兵器也 陳

仁壽元年詔代人之徒不達大義至於致命或欲不入北城虧孝子之意傷人臣之心自今以後戰亡之徒宜入北城

太史掌建邦六典以詔王馭六官但書於太史之事但記國之志則掌於小史漢似兼之如今之所錄史官大抵皆小史職也 太史掌建邦六典以詔王馭六官但書於太史之事但記國之志則掌於小史漢似兼之如今之所錄史官大抵皆小史職也 太史掌建邦六典以詔王馭六官但書於太史之事但記國之志則掌於小史漢似兼之如今之所錄史官大抵皆小史職也

也大史所書而不信者刑之則內史當之內史易讀而役皆執法之吏則合內臺之職與

小子掌祀盍主辨羊殺辟之鬯入鬱鬯以肆之也殺謂解牲體爲全牲是也凡國之勇力之士能用五兵者及其死亡也以其有罪辱及其先故絶之以示罰不然彼以死於兵是得義被刑死於外之罰矣蓋兵者凶器故刑之用若是其慎也 鄭註死兵謂戰敗無功被誅若今反逆之屬不入祖廟之比

於時穆之外先王勸懲之意當不若是其慎也 鄭註云時穆之外先王勸懲之意當不若是其慎也 馬

子曰魚龍作兵詩衛風鄭聲鼓鼓古者謂戰器爲兵在傳曰朝於楚楚子賜之金曰無以鑄兵兵者人所執以殺人亦曰兵經云踢哩用兵謂兵器也 陳

仁壽元年詔代人之徒不達大義至於致命或欲不入北城虧孝子之意傷人臣之心自今以後戰亡之徒宜入北城

定此國焉也按人以下所掌此公焉也國焉行軍公
焉給公家田獵祭祀朝覲會同之所用國焉養之在
民公焉養之在官
係銀氏掌執鞭以趨辟凡警執鞭以趨於前且命之
誓僕右日殺警御日車轅警大夫曰敢不關車轅
起於此國非周制古者刑不上大夫而曰敢不關鞭
五百豈使臣以禮之意且警誡朝士亦不宜妄之執
鞭之僕
小子度謂之無任之官不勝其任也後人用此任告
本此
祭祀之禮以酒脯醢其辭曰云云按儀禮特牲篇之
後執役司馬實肺而獻獲者于後篇脯醢折俎獲者
執以祭侯此乃祭畢之事而舊說云將啐而先祭恐
慎以上皆
禮
頗拿按日知錄曰嶽頂無字碑世傳為秦始皇三日
取史記反覆讀之知為漢武帝所立也史記秦始皇
本紀云上泰山立石封祠祀其下乃刻所立石是秦
石有文字之證今碑是也又云始皇刻石之處凡
六史記書之甚明無不先言立後言刻者古人作史
文字之審如此使秦皇三北秦史為得不死使漢
武有文刻石漢史又安敢不錄乎按始皇之詔群臣
就史記封禪書漢書武帝本紀引風俗通曰石長二
丈一尺刻之曰事天以禮立身以義事父以孝放民
以仁曰無之內莫不為則韶縣白虎八觀風來貢設班
天無極人民蕃息天根永待不北古制也刻其七
面之矣又後更書張始皇帝及海表巨人之名迹
金石刻此最至百則贅指分天及海表巨人之名迹
史失載千上元封元年又立石文若無文字也
此刻乃又天當增文字明矣
二碑楚之北王決奴婢章程皆有佛性也
舉瞻合唐文皇信手拈來皆有佛性也
後唐張文寶知貢舉進士有覆落者下學士院作詩
賦貢舉終舉士李暉曰予多遲進士登科喜得歸耕耳

後主不喪考妣可量假令寻復就試理到未必不
落寿安能逆英後矣高祖時諸將鬬者多其知禮全明皇中
禮引古書張行簡轉對言擬作往文恭以為考試之
式今當試令品試擬作之文猶有不工徒起
詩議品之比二條段議論皆律體蘇子瞻曰麻衣如
雪素水自可飲前輩屢心如此亦是寫理今制試
錄不問程文是也而淺學小生分二擬作以為二君
舍笑於地下矣

金宗室表右宣宗子與宋帝凡四人按宣宗子哀宗
諱守緒非末帝也宋帝諱承暉哀宗本紀云內族承
麟金制諱族稱元顯明昌後避熙宗諱稱內族則承
麟本疎族非宣宗子也今以哀宗為末帝既大悖又
不諳哀宗世系并承麟不知何出史官之紕繆極矣

對策進士大事一見集之又數作錄
類事一見集之又數作錄而又書見已傳者甚無
詳略至論定下宜畫一改為欽若皇后作孫氏為
奉先傳後又鈔表統仁作皇后奉先班篇定下匹敵
等課居多事而三相者眉大謬宜改正

金書忠義列傳云皇元詔修遼宋史宜識凡
前代之忠於所事者請書之無論朝廷從之明時仁
能聖元之善政也此事今脩明史當例入為例

其當今學信保已比老彭今其言頗似曉達而為奔
佐命致身威嚴視得如之義正相違矣引朱子句許押
是執政重臣遺仕史體儀表之語以文武兼長言之猶有不工徒起
押宴皆從行與定差許借以為時衛之先想此即盧書
全史紀事多重複天祚天慶二年篇幸混同江頭
飲酒上命諸酋長歌舞女直阿骨打直視不見
樂之又見天祚本紀又見肅宗本紀又見奉先傳皆
對策進士制試一見集之又數作錄而又書見已傳者甚無
詳略至論定下宜畫一改為欽若皇后作孫氏為
奉先傳後又鈔表統仁作皇后奉先班篇定下匹敵
等課居多事而三相者眉大謬宜改正

金書忠義列傳云皇元詔修遼宋史宜識凡
前代之忠於所事者請書之無論朝廷從之明時仁
能聖元之善政也此事今脩明史當例入為例

徒置益都田今大事已去方此罪不明豈有改易

變奪人城也以降方外後國亡辛不改髮以至於死崔三之變命蕭祭琦改易中髻琦謂元好問曰今日易中髻在京人皆可琦謂不可即自縊死遼金制士人皆衣冠不雜髡制之常服曰襴衫帶曰蹀躞皮勒其末帶曰吐鶻之為吐鶻至元始歲笠蘇髮矣金與金人戰

詩有五降四始四始者大明在亥水始也曰牡在酉大始也曰維虺在申金始也此緯家之說四始與詩序載異

酒名三白取豐年之北輝出一雪入地三尺三雪則入地九尺故三白為豐年兆也

宋朱彧可談記都下市井謂不循理者謂乖角又謂作事無據者為沒雌當為沒譬曰猶云一等揭之名

無角衛士順天幙頭有一脚下垂者其儕呼為雌當

今吾鄉亦有無雌當之稱家當請作去聲吾鄉同入聲耳

吾鄉諺語看三色三色宇出於韓愈詩傳昌氏春秋元姚燧牧庵記指蒼劉伯温相見於海鹽之橫山把臂道故謂余曰中國地脈從峴嶺來北龍中斷入閩從建州過海至此為知海鹽諸山是南龍盡止婉婉而來右東折北右帶蒼雪至北州長溝奔後水皆朝拱於此州南復東去前復以朝鮮日本為案此南龍一氣大脈也余曰此何人足以當之曰非閩孔其人不可然而無有予爾見山川亦不思

自高北投之也

李肇王指揮時相約吉花壇上去晝綉紅紫鬥鴨簡兒擲雙陸文張口群王題廟見二女曰二年當與君為雲雨之游既成式戲之曰不意足下是區區之

辟陽侯人輕薄至此於閩春行記甚矣按辟升趙已一百十歲三十做書妻當請作去聲吾鄉同入此時亦是七八十歲老婦後人紛紛摹擬相約奔赴比緑玉山匯錫侯聖人亦是有乖事實

之士周子吐握之說見於荀子人皆稱禹也
張僧鍾於江陵天皇寺圖孔子十哲之像或謂不宜
僧繇哂曰吾誠偶然安知不利於後人者莫知其古
及後周滅二教唯此寺有尼宣像得不毀吳仲圭將
辛自題其墓曰花光和尚之墓後楊廷真伯偏發人
塚見仲圭之表疑爲僧墓不發二君非解術數者豈
非用志不紛乃疑於神耶
明制命婦入朝贊行四拜皆下手立拜唯謝賜時
一跪叩頭耳而民間婦女乃俯伏稽手與男子無異
何也
兄弟之子與父之兄弟其稱謂不見於經大抵從父
而推者皆得蒙父稱從子而推者皆得蒙子稱故父
之昆弟先生爲世父後生爲叔父二之從父兄弟爲
從父二之從祖兄弟爲族父孟謂我父者我謂之子
謂我祖者我謂之孫朱子云兄弟之子稱從子自曾
祖而下三代稱從子自高祖四代而下稱族子是也
若姊妹於兄弟之子則推而遠之矣故爾雅曰女子
謂昆弟之子爲姪謂姪之子爲出孫姪亦女子二
之號因姊妹而得名并之正稱也無已則對姑而稱
之斯已耳按僖十五年左傳載晉史蘇之占以姪其
謝安自以父子名位太重云云南燕慕容寶以父子
寶叔父往往皆崩遺出奔衛輒不納春秋是之以子
拒父猶可況以父拒子乎是皆以叔姪爲父子也劉
湛傳王懷深結義誅惡之夕雖徒跣告球曰叔也球
阿父在汝亦何憂註江南人謂叔父伯父爲阿父
叔伯父者以伯呼稱之與元少尹房公墓志子曰次
卿述其弟或之言曰子與吾兄次卿遊是竟稱姪爲
兄矣此則唐以前猶爲近古者也宋曾直上汉
父奠仲詩曰更唱父予來詣得手種江頭柳十畝

按古者卿大夫五十不稱字別以伯仲天子諸同姓
曰伯父叔父是稱也達於天下嘉伯叔者長幼之稱
也若去父上稱伯叔則是以長幼為次序而以父之
昆弟同於凡人之稱矣禮唯伯稱尤見此義之失
禮之甚者也然豈獨先儒左傳云姑姊妹若父之姊為
姑姊妹引杜光曰春秋傳云姑姊妹又云無女而有姊妹及
姑姊之女皆為女姊漢書外戚傳敘武帝姑館陶公主曰謂
姑姊父之妹為姑姊妹大家女誡亦
曰姑姊妹皆大家之稱也然則漢書和熹鄧皇后紀
稱王母之弟亦為大父之兄此義今猶大舅子然則漢
書外戚傳敘武帝姑館陶公主曰謂姑姊父之妹

管子對楚使　凡作事必量力以後爲其後來可以收拾之地楚之僭王其大罪也明王之死非楚罪以管仲之知豈其見不及此乃執此以相詰何也蓋自量其力不能去楚之稱王而姑舉其久遠無據之事以詰之使楚爲可辭然後與之盟而去之而勝勢在我矣君其問諸水濱管仲已先辦此一言爲楚人解釋之地雖楚使渠相公皆陰入其樸穀而不覺也蓋管仲一生之相業智數大抵類此

左傳君子曰管氏之世也宜哉杜氏曰管仲之後於齊爲不復見傳亦舉其無驗昨讓亦友人閻子百詩引世李云莊仲山產或吾衰吾產武子　云云共十世皆有註唯末世未子少耐生微無證耳此凡案閻書而杜孔語者皆不知後及亦可怪也

魏叔子贈新例爲官者有云張釋之政事司馬相如之文章學皆以貲爲郎百詩引漢制駁之按釋之傳註以貲爲郎蘇林曰產錢若出穀也如淳曰漢制皆五百萬得爲常侍郎師古曰以貲爲郎如說是也又司馬相如傳亦曰以貲爲郎師古曰以財多得爲郎也是兩人但是以貲中格得郎非捐納之例惟黃霸初以納錢補謁者後納穀補卒史然在爲胡組所劾之前不知矣但司馬復又云家徒壁立下知五百萬安在或武帝偶有此例史失載耳

高良涿東王　鄭說天子之二也不得謂小室爲國之計當告於大國整其軍而致討之不當用秋兵以伐同姓耳高良之涿亦未爲至小國之志驟告則門爲有二義晉人圍曹門焉與門於桔梗攻門也文十五年門於的皪守門也

楚城濮晉成伏軍從而後擊之　易騙也

陳侯其大夫皃公直諫於治亂之朝以取禍故不內春秋所書然則能免此乎平有罪子此誅往之善者也

華元夜入楚師直登子反之床其將丁寧而叱之子

反之用兵亦謀定先備謂亞夫使軍中夜驚猶高本
善況於近敵使入如無人之境乎
集十一年鄭人將娶二人以師理師屬師歸歌鍾二肆
及其歸也女樂二人十五年略來以師從師歸可見
朝聲之盛其為諸侯所貴重如此
女主喪事也
家崔杼生成及彊而寡生偃喪回寡是又妻杼者
也
高慶紿
晉悼報無已以為羊毛禹貢貌錦為頌以獻元贈閒
李札觀樂使工歌之初不知其所次者何國之詩也
閒聲而後別之故皆為想像之辭以比其為衛風乎
之感焉　本文徐彥傳秦穆之故皆為想像之辭以比其為衛風乎
高子有褒辨國夫人武后之姊封中山傳皇懷太
子賢其所生也女不能統國夫人
敬此庫脫又似人羊皮為貂而羊毛北齊時以為冠
唐德宗以師子神為第二子以孫為子今吳下多
有之謂之過房
太平興國中梁周翰言今掌政兵奏以皇高宜論
之言傳注論列之事依舊中書修
院事涉機密并令異行每至日終送史館自錄百司
凡干封拜除又忘其制置之事宜備編錄仍令門與

舍人分直学政殿以記言動別為起居注先進御後
除付史館起居注進御自周翰始也
宋朝尚主多易其名使與父同行王贈正之子克
明尚太宗女韓國長公主賜名昭永李崇矩之子繼
昌繼昌子尚太宗女萬壽公主真宗特於其名上
益通字陸尚英宗女魯國公主賜名通通子馬王僚曰英宗以同公主降
舅姑之禮主婿升行次同考文英宗時特思所以寵
正之至神宗即位詔公主出降皆行舅姑禮　英宗
本紀言語神宗以國泰舊名士大夫之子有尚者改
賞升行以避舅姑之尊朕常思此寤寐不平云云
宋謹字持正名字與皇甫俱同詩注謹二持正也
宋真宗時知制誥周起忠貢舉之弊建議糊名以革
之糊名之制始此
仁宗康定二年參知政事李若谷罷為資政殿大學
士提舉會靈觀宮觀置提舉自若谷始也
文彦博高若訥墓銘丁憂國憂表詐終三年喪故
事待制以上遭艱率罷終服白公始也不
大臣終喪自高若訥始其人與范歐諸賢為儕皆有此

一大節足當宋臧明初大臣亦多起復者自難一舉
疏參李贄後人知終制矣
楊傑劉之遵墓銘開國以來緦親不避尚主多易其名使與父同行王贈正之子克
自之遵始之遵為著作郎遭祖母喪乞解官永重服
府尹王贄惜而沮之之遵不從以其事奏於朝下禮
官議以為欽乃解其去之遵名焯即歐陽公知貢舉
以笔札被黜者後再舉歐公得其卷奇之仁宗擢甲
科第一　神宗時孫覺以祖母之解官下太常議不
可而覺已持喪矣服除政官
呂惠卿為翰林學士疏論宰相陳執中仁宗還其疏淚
請付執中令自辨還疏之事僅見於此
元史祭祀志用俗舊禮祥和署掌雜把戴男女一百
五十人至元七年起每歲二月十五日giving大設建
白傘蓋佛事移文樞密院八衛撥軍提舉昌都監漢開利
神騎軍及雜用五百人
太平府記會昌元年戎州水漲浮木塞江刺史趙士
宗召水軍接木俾制元年後月餘有鬼人逢一人如
從者故青衣云劇將軍遣來接木被此州接去不知

南計要而明年邦來收云云戎州蜀地此唐時開將
軍已著靈應矣事見三百二十六卷
虞集廣智禪師塔銘當陽玉泉景德禪寺者智者大
師道場也相傳有神自稱漢前將軍關羽沒而藏神
於此頷住師建伽藍焉自隋歷唐至宋主之者皆
名世之士觀此則壽亭侯之護持佛法自梁時已然
矣此時即建關將軍廟於寺側
元袁桷之制始自寧宗壬子年秋八月祭天於日月
山用冕服成宗大德六年春三月祭天於麗正門外
而地地命獻官以下諸執事各具公服行禮是時大
都未有郊壇大禮用公服始此至英宗祀太廟復
置國部服袞冕文宗繼之制度漸備矣
宣聖廟執事儒服黃鞋角帶元制士子通用之服也
其它又有紅藍鞋帶云
陪堂　至元初選七品以上朝官子孫為國子生隨
朝三品以上官得舉民間之俊秀入學為陪堂生作
詩故至今俗語有陪堂之稱以陪堂為作詩人元魏
時之有博士也

元世祖朝故事先皇帝御容置寺以奉之其制隆重
營建之費動靡數十萬緡畫佛像及土木刻削之工
日有梵緣提舉司秩正五品織佛像提舉司秩亦如
之財用所狹正七品掌寺中種草諸物營膳司設達
魯花赤掌營造工像寺僧衣種做此局課之事龍興
仁王寺有鉅過提舉司大都佃提領所普安寺大
智全寺有超過提點所至大四年建大聖壽萬安寺
置萬安規運提點所延祐二年陞都總管府秩正三
品益舉天下之財以奉之民力何得不耗佛生西土
其國俗然也
元以科目取士自延祐至元統凡七科而罷至元二
年復舉行至二十六年凡九科合各路置撫司擇通曉
元世祖敕本土農中統元年命各路勸課農桑者充隨處勸農官二年立勸農司以廉訪使者一人為使至元七年立司農司以左丞張文謙為卿是年又頒農桑之制一十四條其可行者縣邑所
高村疃凡五十家立一社擇高年曉農事者為之長
增置百家者別設長一員不及五十家者與近村合

乃一社仍擇數村之中立社長官司長以教督農桑
為事凡種田者必牌榜於田側書某社某人於其正
社長以時點視誡不率教者籍其姓名以授提點官
責之其有不教父兄凡惡者亦然仍大書其所犯
於門俟其改過自新乃毀如依歲不改罰其代充本
社夫役社中有疾病死喪之事不能耕種者衆為合
力助之一社之中災病多者向社助之凡為社者復
其身那照官不得以社長與科差事此制有三代通
力合作遺意而禁郡縣不得科差社長尤為良法史
稱其仁宜矣武宗三年申命大司農除牧養之地詔
民秋耕仁宗皇慶二年申秋耕之令蓋秋耕之利掩
陽氣於地中蝗蝻遺種皆為日所曝死次年所種必
盛於常禾也秋耕之法今西北行之江南地暖水泉
寒冬命月乃令督勸事宜東以洗牧城為名所用乃
令村老丁於中農凡業儒者訳通一經即不同編戶
者為令甲儒人免丁者當具所讀經書疑義一道
解呈各所人所在名家軒塾門孝友四世同居見於本
傳者悉采朱子條之以入小學鈔遭爾朱之亂舉宗
被戮僅遺姪侄皆為高澤相從為其所誅焉書疑天道
稽善之理至此順奚後譜周書忽悟其故偷書於北
以為世戒周書記偽傳華州民史底與同往楊播於
田長史以下以播勢貴皆言播直欲以田給播偽曰
史底窮民楊氏積奪其地見使雷同未敢聞命遂以
地還史又泉企傳企為雍州刺史部民楊羊皮本之
從子恃託播勢侵害百姓等率多役使企皆是而不
言企身收斃之於是宗族請罪思天家法嚴整而
不免也必如唐柳玭之戒其子弟凡門第高可畏不
可恃當梁于弟學宜加勵僅得此於富人
故語載得免於驕恣之患然楊氏一家孝弟禍尚如
此況在它人可不知警誡耶

附錄

元偽宇祖偽上
元祖訓祖程並有表行閭門雍睦口百同
居父亡雖父而猶於平生所處堂宇備設陛隰飞杖
以時節列拜盥漱晨薦若家廟焉吉凶之事必先啟
告然後行徙遷乖如之少偽司徒崔光所知命其子勵

宋徽宗時六一居士集正訛南豐類稿譌誤
宋曾子行之有
福川通譯宇通原陸象山弟子言詞蕪雜一時
之好奇以長孫無忌三十九分而收之高祖王妥乞一片金乃賜數
開皇二十九分而收之高祖以除秦二知
高已有主此說者矣
秦制上大夫得乞便地就養明初亦有此風但僅
四人高長垣教令乞便養父改餘干因者乃令
乞地自養始也後此制沒不行矣
左傳使封人掌事註虞事無貴賤必書注疏小記虞而大計也按趙與旹
都凡也師古漢書注疏多為無為數漢書作凡語也據在人主前不作
自己也
魏司徒崔浩之死生國史議訕而來史謂拓跋燾南
寇未報浩忠有異圖裴松之弟柳先世受河北義士為浩
應時業世校隸書時河東大姓連姻裴城者甚多此
南北傳聞異詞亦由時諱浩誅經很籍故疑必坐反誘也
雷次宗被徵還山何尚之設祖道丈義之士畢集為
連句摸文所作尤美辭高一座北連句非今聯句之
如連倫和為詩也不然不當謂悵文所作尤美
秦制光祿大夫皆銀章青綬加金章紫綬者為金紫
金紫大行
光祿大夫任遐為光祿王妥乞一片金乃賜數
州房吉田慶成奉先時介課本紅為揚州知府僧
見任知府事一時揚州頭角四知府
亦古所未有
左傳使封人掌事無貴計功又注廣雅無虞
都凡也師古漢書注疏小記虞而大計也按趙與旹
漢建武詔物多為無為數漢書作凡語也據在人主前不作

碑已亡世無萬數無萬即在傳所謂無慮吾田明
詩語王令詩多中無萬
永孔子茶子靈等於永興
地二百六十五頃含帶二
古王公之苑囿千大於此矣恐傳之者失
荼墨智鄉里號蔡魯子瘟江何伯璵兄弟如里號何
後禽
豐草庵蚕豆詩註賦田園雜興題琅玕記取夏初蚕
喜看桑衣新黑英恰值蚕眠未吐絲細雨賣茶聲過
後竹烟燒筍火停時少婦攜籃分前味鄰家乞蚕
二詩自註誠齋集蚕日詩有少婦新收四湖水漾桑
分昔晚露鉏又言蚕豆未有賦蠶豌豆也吳人謂之
蚕豆按吾鄉人呼蠶豆為豌豆而以豆人所謂豌
豆者謂之寒豆王令詩所
劉禹錫代竹枝詞自外文曰竹枝本出於巴渝之
楊柳青青江水平聞郎江上唱歌聲東邊日出西邊雨
楊億傳故事中書令人年久者為閻老云
見於樂劉禹和詩多有之
史記蒯通以說韓信而漢書頒
隋秦孝王妃生男文帝大喜頒賜群臣李文博云王
妃生男於群官何事乃爾爾此與晉元帝所云此

事豈容卻等有動相類

隋設紹表注述九章算數家雜要後以先師和公所注

黃帝四度經文三十六卷專說天地陰陽之本其義

序九卷說實陽配合之原仲序解四時氣王休旺高

凶叔序明日月星辰之會相生為表裏事序其條六

甲刑福德仰奉明音謹案九所以四序經文抄撮

要略當世所須吉凶舉動集為一卷上及天子

下至庶人吉凶所用不準舊典旨序堪御遂大行

於世按此即今監頒曆日通書之所祖也曆家之能

刑福德始於淮南子而闕明於隋紹遂為百代不

易之典矣

宋文帝欲犯河南謂行人曰云云太武帝聞而大笑

曰遣小豎白額本暇何能為也南窗雜述小豎可討

北虜大王

古人語有明日相見無其期周禮行人註問云不

意也

唐有天下幾二百載文章三變初則廣漢陳子昂

以風雅革浮侈次則燕國張公說以宏茂廣波闊天

自以還則李滄外蕭功曹獨孤州比肩而作

其音益遠此相國李翰集梁肅之文韓退之嗣所取

士是時韓柳之文未行故以蕭李之徒當之至韓柳

文盛而第三變之論定矣

右各卓當二乘唯安車與女人則坐吳氏春秋貴因

篇至拳者立而至有車也適越者坐而至有舟也秦

起趙邊也鄣三安坐而至者因其械也高誘註立猶

行也非是且云如何皆得行宇所謂淨土者猶正立

執笏耳

近有欽編補廿一史志者廿一史乃唯三國志及北

齊仇國梁徐勉五代三國志蜀世史皆甘制度決如

國無足怪之曲叙欽明於晉紹遂為百代不

易之書若此則楊慎王世貞東晉之疏石符逃軍於史

例皆不當得志也齊周北陳書欲成於唐初史臣之

手其時令狐德棻岑文本兼齊周梁陳之事而李百藥

成四人唯書故隋書志兼四代之事於其史中當時發

令狐德棻姚思廉不後聲問

凡起例必有成說今欽補志亦不過依倣舊所載以

分排各史再是不可已予隋書志總裒孫無已紀傳題親徵後歐陽公不欲與宋祁文共事而分纂傳志亦本於此五代史志當時未車行於世

左傳晉子對晉公和如馬水大醯醢鹽梅以烹魚肉以薪火亨之也禮記內則內羞北言和羹而不言醯醬不及殽食雖乃有醯醬鹽豉益秦漢以來始爲之事故此所謂豉四合爲升之豆也說文叔門鹽豉之豉許氏曰配鹽菜也故字從立從尗而以鹽配之謂之豉今爲醬者以豆發之是已若周禮膳夫膳百羞二十醬合醢六十醢六十醢而言皆用肉合成非今醬之類故大官之屬有醢人醢人掌四豆之實有昌本麋臡菁茆之菹鹿臡茆菹麇臡卷荽之菹鴈醢粉榆之酏鶉鷃鷄鴽鴈鶉鷃鷄鴽之醢加豆之實有酏食糁食糝食者也

如以魯桓十六年死至定十五年一百三歲其兄僑如猶在魯一百三四十外人矣亦能治百歲尚見汪傳

昭二十五年宋公享昭子賦新宮昭子賦其卑也時夫子年已三十五矣新宮尚在安得刪詩之時便已而已亦不能記憶也明筆詩是有缺十無詞註逸詩況未是

卅向謂襄王王一歲而有三年之喪一焉註云子生期喘服二年次而雖期通猶之三年喪此約大漢正義云喪期杖期章內有父在爲母如專曰何以期出也

王肅在不敢伸其私親也又大志也父不在子敢伸其私親也

志也父不在子有二年之義焉三年不製有三年之喪故可通謂之二十五月之喪按天子崩侯伯卒大夫即以嫡繼之安得有五要之事高靈公再求婚於衛姑繼之安得有五要之事況此末世之亂法也不可以證先王之禮禹喪之喪期用丙辰共十五月亦得謂之三年之喪若叔仲之喪則不待像而除矣況于諸侯乎

左傳老者家父柱八年秦求車若即作頌之人則已百歲之信三十一年鄭魂駕魯公絕婚期則婁叔之得猗三年也

莊十八年秋有蜚王義云洪範五行傳曰蜚如鼈三

足生於南越南越婦人多產故其地多歌謠女歌聲之氣所生也此不經之說魚女多活至于歌生其地而大甚矣而韓愈之論衛之淫者尤多載不見書何與

此

韓退之自梅昌黎赴潮州引袁說而表之云今河內有河鳴縣韓氏世居之故公每自言踰河陽今濟源而女望之銘亦曰歸葬於河南之河內鐘氏奎張籍公

公詩亦曰舊塋盡札回知公為河內之南陽人矣

朱子謂皇甫基之不言祖里今攷志首敘事止三

月癸酉葬河南河陽則不待張燕公詩而葬地約略

也又公集皇國夫人志葬河南河陽又云乞銘

於其舅韓愈則公之為河南河陽人益信矣今修一

統志遵敕纂附其說於古人又皇甫志力知人是

非我計朱子疑之改為人知人案非我所計今考文

苑則曰知遊管非我計不但文音明白上下句語

應如此獨少變其體尤為生動云

有為而作之屬書者六漢武帝迎相梁書王應麟作七言詩召能續者續焉一時文臣如宗室劉安建尉杜周朝舍人等俱能以圖見生文臣如谷永王嘉王延壽張衡諸篇皆為文臣報於詩名也御用之屬如石慶衛綰直躬周仁等皆以毛延壽為文臣報於詩名也中益可怪然屬書者并其言而屬之

元載重馬乳自天子下各以龍鳳檀槽為敢乳室車駕還京師大僕卿先其意作歌馬五十醞都來

京師醞都者承乳車之名也御用八日乳焉乳已

大約與今宋元初製同但初稍用石灰元史哈喇不花傳大祖每用攻城略地兵仗何先對曰攻城以砲石為重力重而能及遠故也此論如石亨攻即命為砲手至孫皆為砲手千萬戶薛塔剌海來歸太祖命為砲水手從征回回河回等國俱以砲立功元得國至于及于賈塔剌渾之砲手軍此皆用石為砲也夏世家有砲手一百人號潑喜院立旋風砲於車駐蹕從石如

拳即此時亦無大砲也阿里海牙傳會有西域人亦思馬因獻新砲法新砲大可數圍以其人來爲砲攻樊破之時又分隋世昌立石砲簇攻襄陽城中民舍幾盡遂破之按此皆江至沙洋以火砲樊城外又張榮從軍下漢破之用火攻者也金史亦盡含喜傳其攻城之具多震天雷者鉄罐盛藥以火點之砲起火發其聲如雷聞百里外所藝圍半畝之上火點著甲鎧皆穿又飛火鎗註藥以火發之輒前炎十餘丈人不敢近比火砲火鎗皆已有之自永樂間通西洋當時史臣何無意識如此蓋太祖日任後故欲註其

其棄當盡入中國萬曆間用紅夷大樂砲齊以攻城一砲一發而流血成溝當兩廂鋒有解出之路百萬之師無所用其巧矣至其甚也將吏外通敵至一砲不發而反以資敵人之用其害可勝道哉

塔出傳至元十一年朝議淮上諸郡宋之北藩城堅兵精汉之不可猝下徒老我師宜先渡江簡其根本留兵淮甸絶其救援則長江可乘虛而渡也於是以

塔出爲淮西行省參知政事云云按元之取宋伯顏統師從大江東下直取建康而留唆都駐兵瓜洲絶

淮南北之救援時宋重兵皆在揚州據瓜洲以扼其吭於是伯顏之兵得一意以取臨安而宋之亡矣蓋廟堂之先定如此

史天倪傳大名總管彭義斌以衆兵犯河朔犯宰非選代書去蓋倩史皆備左右參古事歷金元三史如此類頗多

答失八都魯傳大敗賊於太康王明王通明大社當奉詔導至鏡而云僞小明王當時史臣何無意識如此蓋太祖日任後故欲註其

言爲正意不獨與史法乖違於文字語氣亦直謂之
不通可也今具列於後以俟讀者參之至蓮既二傳
則姚柬傳末但曰獨子蓮自有傳是矣而此數之中
爲文規式皆所作惟見其不如右人則二弗是也二
十四始讀韓退之文說曾鞏之謂有作者風神執正
於衡之云云如唐六家古人各有所長而時見其非
然不能之何以見其人之能事乎韓實持退之論云
云如盧子蒲三傳是集才補有是傳而士林皆
取韓文請之定筆說爲持以子人生如盧子之蒲三
傳文章在他人集中乃引作是傳以人微如之高士
倫之一技爲耳云云且云且云且云且云且云且云
我之曰云云於末言一一也退而思人之能事
入此謂人唯爲定其文章在他人集中乃引作是傳以人微如之高士
越下不知者爲晚定其文章在他人集中乃引作是傳以人微如之高士
也即年卿集
文詞世無知蓮者宜蓮
者稱蓮曰世固有歌空桑而思閼敦笙者子然文
章以道爲輕重道以一品爲輕重役有班孟堅書表
右今人物九品中以一品置孫陽子高共堅也
有以而不遠其又能無
一言幾乎古而不聞之將來乎
然不知謂之何稱之者
一字復言不衆而錄之又
則姚柬傳末但曰獨子蓮自有傳是矣而此數之中
而能自爲一代儒宗一時所
百陽子爲一代儒宗一時所
止及謝希深尹師魯時
狀謝故知言之論云叮嚀至
作慨今作蓮者非是上
慨今作蓮者非是上
間敦笙者子然文
品之中人
一言幾乎古而不聞之將來乎
然不知謂之何稱之者
一字復言不衆而錄之又
則姚柬傳末但曰獨子蓮自有傳是矣而此數之中
而能自爲一代儒宗一時所
百陽子爲一代儒宗一時所
止及謝希深尹師魯時
狀謝故知言之論云叮嚀至
作慨今作蓮者非是上
慨今作蓮者非是上
間敦笙者子然文
品之中人

之所施易當作此註以下皆爾雅

庾棣圻註江東呼夫移疏詩召南云唐棣之華兮棣
旧與李也一名雀梅南丘云時英和訓名雀梅疏引此似棣亦白李
李所在山皆有其華或白或赤六月中熟大如李子
可食又當棣註今關西有棣樹子如櫻桃可食疏詩
小雅云常棣之華蕚不韡韡也如李而小如櫻桃正白今宅園種之又有赤核者亦似白
棣葉如刺榛葉而微厚園子正赤如朝李而小五月熟
按此則庾棣自一種召南所詠是也當棣實大如李子今俗稱大如櫻桃唐棣正小郁李又云與李
則郁李本大如李子今俗稱大如櫻桃者爲郁李殊
注
檟苦荼註樹小如栀子冬生葉可煮作羹飲今呼早
來者爲茶晚取者爲茗一名荈蜀人名之苦茶按此
茗飲已始於晉時
爾雅翼郭璞注云樹小如栀子冬生葉可煮作羹飲今呼早來者爲茶晚取者爲茗一名荈蜀人名之苦茶按此
與面作當作此解

安成康王秀大祖子高二州刺史改徙士開府
曾拜爲豫章王司馬秀以白雨帶之治書侍御史
作爲白雨帶字白一作事也
宋書禮志蕭說後漢有郭虞者有三女以三月上辰
產二女上巳產一女二日之中舉動不異虞以爲不
大吉至此月此日不宜止宅皆令夫凡水上爲祈禳
曰爲禊謂之祓祠分凡行鴈之戲曲水史皇甫
禮女王宇宙時祓除禮合如今
如是也禮合謂之香草蕙本
北堂書鈔續晉陽秋曰郭國之治三月上巳之
上祓禊會飲東觀草描不祥此
度之遺風今世之度水也月令暮春天子始乘舟
邕章句曰陽和暖鮪魚時至將取以薦宗廟故用
是乘舟楫於名川也論語暮春者春服既成冠者五
有此禮今三月上巳祓於水濱益出此也雍之言飲
張衡南都賦祓於陽渠又是也或用秋庚書八月祓
於禰之劉杜曾部賦秀秋二七天漢橫流牽牛
國子八篇又是用七月十四日也自魏以後皆三月三

日不可已也況約此以乃是用擊蒙啓哲之對而不
載洛水子觸故事殊不可解欽祝特新從來未經於
出但今引祓除無關來事志禮及此直是黃童小說
耳
東矢況謂生入東天於當不直則之入宮按此則情
直者訟終則遠之也若曲直案入宮比於今之罰鍰
更重矣却無此理下人釣金依此
篇子頌帝書或有干采者祥瑞之云今
觀龍晉以來世稱神物不少而多治少史不絕書
故知東儀在乃事非前事見而不二采其爲祥也
此與歐陽公五代史天文志之所論祥瑞之見治日
少而亂日多何以異哉

管城碩記三十卷

（清）徐文靖撰

清雍正乾隆間志寧堂刻徐位山六種本

管城碩記三十卷，兩江總督採進本

國朝徐文靖撰。文靖有禹貢會箋，已著錄。此其筆記也。自經史以至詩文，辨析考證，每條以所引原書爲綱，而各繫以論辨，略似學林就正之體，而考訂加詳。大致與箋疏相近，若其讀易據梁武以解文言，而王應麟所輯鄭注尚未之見，讀史引證乃及於潘榮之總論，劉定之十科策略，蔡方炳之廣治平略，廖文英之正字通，陰時夫之韻府羣玉，斯皆未免汩於俗學，要其推原詩禮諸經之論，旁及子史說部，語必求當，亦可謂博而勤矣。

讀古人之書而自謂了了無可致疑此其人亦不可與論古蓋好古而能信聖人也蓄疑求信以期進於聖人之道者學者事也此徐生營城碩記所繇譔與碩者何實也大也易之大畜曰蔦實輝光又曰多識前言往行以畜其德則碩之義也今是記於易

詩書春秋三禮傳注上而儀象下而山川名物以及於諸子百家遇有可疑一一皆有所考究先之前人之言而取證數十說必求其正且大使之有可信無可疑而後已則誠可以為記之碩者余嘗謂士人讀書但當息心靜氣以折衷理之至是初不必毛舉他人之短以矜一已之長然或經傳子史事理名物譌以傳譌轉相承襲初學不知而信為誠然貽誤將來或至未免激烈如所謂左氏膏肓穀梁廢疾公羊墨守而又有鍼者起者小顏之匡謬正俗則似尊已過高而

責人以謏誤者太顯今但云碩記其
所為是正可否裒集古人之成說祛
疑從信而不敢妄參己意以自詡、
然捃諱論古之識者余以為有當於聖
賢之旨殆可與進於道也而或者疑
之謂揚子雲作方言郭景純注之復
為之叙以為洽見之奇書不刊之碩
記今自云碩記可乎余曰不然揚子
太元曰我心孔碩崧高之詩曰吉甫
作頌其詩孔碩是皆自以為碩者於
徐生何疑焉徐生向留心著述其所
著禹貢證斆山河兩戒考諸書久已

見稱於世余於是記益信其讀書好
古蓄超求信洵可與進於道也爰欣
然捃諱而為之叙

昔

乾隆二年歲次丁巳春仲中澣之吉
年家眷侍生合河孫嘉淦題於
燕山宅舍

當塗位山徐先生予同年友也萬志好古博極群書著作等身立言不朽雍正癸卯鄉
恩科歌鹿鳴而遊京師名公鉅卿咸以閉戶先
生目之叶故巾車所至賞眺奇疑戶外之
履常滿予愧竊祿風塵簿書鞅掌高山仰
止時切景行彈指三
今上龍飛御極之元年
詔舉博學鴻詞私心竊喜曰大江以東有徐君
者必與其選既而果登薦牘雖天祿石渠
猶虛前席而同聲稱慶海內翕然亦足信
令而傳後矣乃先生玩頌果之古借燃藜
之照役管城子鉤元提要口吟手披扈戶
著書老而不倦家徒四壁環堵蕭然先生
處之晏如也通者聘主翠螺書院講席雍

命而來承乏太郡曠覽江山人文最盛下車之
後有事觀風南得禮謁先生於講舍謙和
靜穆如坐春風中傾吐夙懷大慰飢渴爰
出所著管城碩記三十卷上自六經旁及

子史雜集曰文審義校字辨音凡漢唐以
來注疏諸家聚訟傳訛者靡不訂正旁徵
博引考據精詳千古疑團渙然氷釋述而
不作竊比老彭厥功豈淺鮮哉嗚呼秦灰
方熾大雅云亡煨燼之餘竹帛散佚傳述
之際譌誤相仍非好學深思之士貫通三
極別白源流詎易撥雲霧而覩青天也恭

聖天子右文稽古經學昌明復
諭直省大吏益督學使採訪遺書凡足羽翼聖
經者搜羅登進而先生是編觀厥成於此
日藏山懸國意在斯乎予得先天下而窺
其全豹樂何如也運值天地之和居得山
川之秀質之往代而不悖傳之奕世而無

疑於是乎知
學宗主斯文微先生其誰與歸行將徵車
下逮需次銓曹拜敕先資於是乎在予知
處為名士出為名臣經術湛深樹立宏遠
又豈徒哉然沉湎殘編蠹簡譬按魯魚
奕豕而已哉

時

乾隆七年歲在壬戌長至後三日永陽年

眷弟明晟恕齋氏頓首拜題古丹陽郡之
觀我軒

余株守一經不能盡蓄天下之書羅古今之富凡耳目所經涉者不過數千卷書耳而資記積貯逾時縱窮年繙閱掩卷輒忘思憶平生揭腹如故不得已而托之管城子假以記室凡經傳子史騷賦雜集過有疑信相參先後互異者則逐為濡毫摘翰類聚部分寸積銖累衰為一集凡三十卷其於易也遠稽乎子夏旁攬乎康成輔嗣以及程傳其於書也兼採乎古文今文暨曰記禪傳以糾正蔡氏之訛其於詩也仍宗毛序悉有證據毋與朱傳契合者惟數十篇春秋以左氏為主公穀以夏時冠周月開卷差通如宋齊之間之所謂碩記意亦有見於此乎碩方言為碩記意亦有見於此乎碩方言者一方之言也拘於一方而不能相為通如宋齊之間之所謂碩而他或呂為諺為介為奠為京者此類是也以姿稟愚鈍之人目不覩古今之富而

大也小雅曰蛇蛇碩言出自口矣朱子謂善言之出於口宜矣是善且大無賅者無過於碩郭農叙述方言品為碩記意亦有見於此乎碩方言者一方之言也拘於一方而不能相通如宋齊之間之所謂碩而他或呂為諺為介為奠為京者此類是也以姿稟愚鈍之人目不覩古今之富而

妄欲擇其善者識其大者是亦方隅之見而已矣爰遂名之曰碩記而又不敢沒管城之勞因并之於首云

昔

乾隆九年歲在甲子孟春上元日當塗徐文靖位山自識

書苟無當於前賢無裨於後學雖刊而布之覆瓿耳嘗嘅世之讀書者略觀大意不求甚解即一二汲古之士率皆穿鑿附會強作解人經傳子史騶賦雜集爰注承訛互相祖述其繆久矣嗟乎況能典籍旁搜冥討凡天地山川艸木禽魚為類雖影無不辨之至精而察之至細間有諸儒聚訟信相參先後立異處一字一句不敢以輕心掉之今日之所疑閱異時而更斜其謬此部之所惑觸他書而盡發其蒙庶原本本以庶厥傳洵一時不刊之碩記與寧不才獲遊門下窺見於丹陽石田之間闢一畝之宮蒔花植木為藏脩游息之所寒燈殘炳雞鳴月落口唫手披暑無虛日至義微言悉深有得於聖賢之旨以視世之略觀大意穿鑿附會而漫無所決擇者不且雲泥之別即爰不揣謏陋遂於剞劂氏告竣之後聊尾數言以誌

青雲之阼云子婿朝寧蒼百拜謹跋

聞之讀書難校書尤難蓋聚天下之書而讀之旌其
筆不如其實非具能讀書者也抑聚千古之疑而析
之語焉不詳畧焉不詳非具能校書者也岳父位山
翁有慨於此廣列先代之胎書坐誦彌年探賾索隱
鉤深提要凡經史子集傳注箋釋勝駁幷馳聚訟盈
庭不可究詰者一一冥搜遐討必求確有所證據日
而積之月而累之裒為管城碩記三十卷俾讀者按
文求義則字審音靡不爽然於口瞭然於心夙昔之
迷津頓渡世俗之疑案全消讀書樂事無過於此其

用功於讎校者為何如也夫古人謂校書如掃葉旋
掃旋落抑謂校書如拂塵旋拂旋生至若緒而新猜
秋風迅掃碧天如洗白日高懸此情此景不可多得
而校書者之能事畢矣向非讀書破萬卷下筆無點
塵安能考据精詳若是哉敏棒讀之下如泛大海得
奉指南謹捐管緻數語於後門下子婿唐時敏百拜
謹識

上元年丙辰歲大司馬奉新甘公都
掌院合河孫公同簉舉博學鴻詞中
外翕然稱慶 宮詹張南華先生嘗
賜聯云承家舊學諸儒問脫手新詩
萬口傳蓋簉薦詩也丁巳南旋扁户著
書淺理其平時所筆記者會稡成書
次三十卷命之曰管城碩記凡經傳
子史雜集疑訟未決者悉皆剖雪無
訛淘所謂不刊之碩記也先岳父冠
山老翁宦後著書纂有經言第一
十卷隨將授之剞劂氏共編為花萼

一集鼓吹六經曠華百氏咸萃於一
門厥功偉哉
昔
乾隆九年歲在甲子孟春上浣門下
侄壻毛大鵬雲軒謹跋

跋

二

天地理數之變幻古今載籍之煩瀆莫可紀極
洞然於胸有所見而發為文章著為論說與記
之名以傳學者拈數寸管捉奇索隱窮歷浩瀚
思兼收博攬盡管窺之能事將撫獵前人驚愚
飾智求其出一言而千百世之心胸頓開疑案頓釋
蓋往往難之先秦晉魏之文多尚瑰瑋漢人以經術
名世態說固多唐取士重科目一時競為縟調至宋
儒注疏之學周程張朱外著述多而惑滋甚有明諸
子門戶分列所謂經世不利者益寡他如驅駸字畫
雕鏤蟲魚則折衷益寡所應矣夫士君子欲出其胸
臆系五考訂以成一代大著作苟非網羅補益為功於
先儒不易於論定則不足以傳世而解惑雖矜淵博
一毋抑強顏曼辭而好為饒舌孚且夫文章之愛焉求
藏之擇而識之難焉與石也精明者用爐錘者心廣而
傳於是乎書烝爽仲冬書於別墅之南窓翠螺學晚
何庭樹心耡氏拜跋

一碩記凡二十卷卷數十則意主於考訂證經每則以前人之言爲客復加按字以相爲駁難或所援引者甚多則又加按字掘字不厭其複總以考證明確者爲主

一易爲五經之源冠於卷首如以文言爲文王之言本之梁武帝蓋穆姜往東宮在襄公九年之前是時孔子猶未生而已有元體之長亨嘉之會貞固足以幹事等語是也又如小人勿用乃大有

命戒之辭飲食宴樂乃敬養不逮之客於理爲優書以孔傳爲主蔡仲默書傳頗多如淵演浮磐舊皆云浮生土中據春秋左氏隱八年盟于浮來浮蓋山名產此磐石又武成一書舊以篇中有武成一字遂以名篇據竹書武王十二年辛卯率諸侯伐殷四月壬歸于豐饗于太廟作大武樂記夫子語賈曰夫武者象成者也是武成樂記之證近世專用以取上考證者猶未免有王逸注洪興祖補注楚辭古今之變體也故次於經後

一詩以小序爲準而朱子誤之太甚過矣余獨陶悉

時所作官制與尚書周官不同當以書爲正未較若畫一也儀禮如後世所謂儀注其初蓋三千餘條後多亡失禮記雜出於漢儒不過二禮之義疏耳或借之

一春秋三傳惟左氏身事了了造膝親授劉子政別錄左丘明授曾申申授吳起起授其子期期授楚人鐸椒椒作抄撮八卷按虞卿虞作抄撮九卷授荀卿荀授張蒼其源流記有端緒者也若公羊高穀梁赤雖受經於子夏傳聞之不如視見審矣

一三禮以周禮爲大綱儀禮爲節目周禮周公攝政

時所作官制與尚書周官不同當以書爲正未較若畫一也儀禮如後世所謂儀注其初蓋三千餘條後多亡失禮記雜出於漢儒不過二禮之義疏耳或借之

一楚辭古今之變體也故次於經後有王逸注洪興祖補注朱子集注如快牛地名見山海經注以爲忠節見郡國志注以爲卷施承雲帝顓頊樂見竹書紀年注以爲無考如此類者皆不勝舉

一史類論斷不一諸儒所證席有者無過決水之通鑑紫陽之綱目其他如歷朝專史鮮有披讀再四者今過有可疑必繙閱原傳原注不敢附和前人一字學識相仍不可勝記如尚書鳥獸蹌蹌見周禮武安侯劉候見漢書今字書云升陘幾侯張降音冗春秋左氏傳晉平公二年經注今字書謂傳有井陘無無是人如此類者何以爲初學指南

天文淩雜非瞎人子弟無由仰觀元象然亦成書石而外亦有可備採擇者如以天牢爲守庫本之春秋合誠圖天理司喉舌本之後漢李固傳勢四星爲權勢是而非關宦本之易緯河圖皆各有証據非敢好爲異說也

卷者爰以雜述系之

雜述如山海經汲冢書白虎通玉海佘氏四部及筆藪之類多或八九則少或二則不能會稡成以戰戰兢旁爲證琴霏子侯爲小侯俱屬疑誤可商

黎訂明人姓氏
劉　毅書田　胡成敬燕尹
秦上達義扶　吳本滴湖至
張仲熊應蛋　朱　岳魯嚴
吳本序海西　馬　陽東三
吳世勳逸心　何庭樹蔭階
唐嘉韻賢南　魯會平艇漪
宋天叙佑升　朱騰飛君山
朱敏閏衣言　吳汝誠文棠

唐時敏立中
塔
胡寧荅景韓
侄塔毛大鵬翔飛
校字男榮樞
孫　爽
侄孫廷敘

管城碩記目錄
卷之一　易一計五十二則
卷之二　易二計十九則
卷之三　書一計三十二則
卷之四　書二計二十六則
卷之五　書三計二十一則
卷之六　詩一計三十九則
卷之七　詩二計三十九則
卷之八　詩三計四十五則
卷之九

春秋一 計十五則
卷之十
春秋二 計二十六則
卷之十一
春秋三 計一百五十則
卷之十二
禮一 計二則
卷之十三
禮二 計十七則
管城碩記 目錄
卷之十四
楚辭集注一 計二十七則
卷之十五
楚辭集注二 計二十九則
卷之十六
楚辭集注三 計二十四則
卷之十七
楚辭集注四 計十一則
卷之十八
史類一 計四十則
卷之十九
史類二 計四十八則
卷之二十
史類三 計三十九則
卷之二十一
正字通一 計一則
卷之二十二
正字通二 計六十四則
卷之二十三
正字通三 計八十一則
卷之二十四
正字通四 計六十八則
卷之二十五
詩賦一 計五十六則
卷之二十六
詩賦二 計四十四則
卷之二十七

天文考異一 計四十八則
卷之二十八
楊升菴集 計三十九則
卷之二十九
通雅 計三十六則
卷之三十
雜述 計四十九則
以上共一千二百八十四則

當塗 徐文靖位山著

易

周易本義曰周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之曰

按周禮太卜掌三易一曰連山歸藏皆不言地號以其名易則周非地號以周易以乾爲首乾爲天能周匝於四時故名易爲周孔仲達易正義曰文王作易正在羑里周德未興猶是殷世也故卦辭於殷據此則周易二字疑文王所自取也朱子乃以其辭爲文王周公所繫故繫之周豈周易二字爲後人之所加乎

乾元亨利貞本義曰元亨利貞文王所繫之辭元大也

按文言元善之長也普通司空季子曰筮告我曰利建侯屯厚也主震雷長也故曰元萬昭曰震爲

玉男爲雷雷爲諸侯故曰元善之長也又據法始建國都曰元不曰大也又古者長字衆元之形故謂之長也朱子釋乾元曰元大也易見曰如必元之謂大然則大哉乾元宜爲大哉乾大也凡六籍言元者皆取諸長不謂大也元后作民父母言長民也元首明哉不謂大首也殷王元子不謂大子也元年春王正月不謂大年也元日祈穀於上帝不謂大日也大之與元相去千里故周公之占爻也別之爲元吉大吉然以元爲大不始朱子王弼注易大有元亨曰不大通何由得大有乎大有卽以爲元亨曰元有大善之義有元而必元亨矣又程傳亦曰元有大善之義有元亨者乃卦盡升陽也文王世子一有元良鄭注元大也元訓大不始朱子夏易傳曰元始也周子通書大哉乾元朱子注曰元始也是元之訓長訓始訓大義可通也

夕惕若厲死咎本義曰言能憂懼如是則雖處危地而死咎矣

按王弼注至於夕陽猶若厲也淮南人間訓夕陽若爲以陰息也凍書王莽傳易曰終日乾乾夕惕若厲公之謂矣張衡思玄賦夕惕若厲以省厥躬余身之來牧也晉傅咸叩頭蟲賦无咎生於惕厲役周保定三年詔惟斯不安夕惕若厲宋胥與元年九月馬騏誄乾夕厲只是震動嚴恪之意非危地也三直剛不中居下之上乃爲危地文言雖危死咎者言夕惕若厲雖處危地而无咎非卽以厲爲危也孝經云在上不驕高而不危三之

謂爻本義以爲終日乾乾而夕猶惕若則是以厲爲危矣以屬爲危可謂雖厲无咎乎

乾文言坤文言本義曰此申象傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊

按王洙王氏談錄曰公言祕閣有鄭氏注易一卷文言自爲篇焉與經義考曰凡以象象文言雜入卦中者自費氏始孔氏易正義曰文言者是夫子第七翼也大子特明易道申說義理以釋二卦之經文故稱文言梁武帝曰文言是文王所制移

姜篆仕於東宮已有是言襄公九年傳穆姜梁於東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨姜曰是於周易曰隨元亨利貞死咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事是時孔子未生而先有是言則文言是文王所制者理或然也初九潛龍勿用何謂也以下則文言傳也故加子曰以別之

乾元用九乃見天則本義曰剛而能乘天之法也

按徐在漢曰乾元用九卽所謂大明終始時乘御天者也故曰乃見天則

坤初象曰履霜堅冰陰始凝也本義曰按魏志作初六履霜今當從之

按魏志太史許芝引此句履霜上有初六字下死堅冰字卑正只存履霜二字趙喬山曰七十二候九月霜降十一月冰堅而坤則十月之卦何以言霜言冰堅冰蓋坤初一變爲復復之初卽剝之上人但知剝極爲復而不知九月之剝十一月之復其間尚有十月之坤坤純陰疑于无陽而不知復之陽從十月半漸生于坤中至冬至而一陽始成剝之一陽自霜降漸消至十月半而一陽始盡蒙初利用刑人卽說桎梏以往吝本義曰當痛懲而蚤治之以觀其後

按頤雅初誥之桎梏誥之桎此豈發蒙之其哉桎傳以發蒙爲發下民之蒙又以桎梏爲拘束蓋謂此也其實利用刑人者不過如虞書扑作教刑伊制制官刑儆于有位具訓于蒙士已耳蓋教刑卽

設輔之說謂棄去也象傳蒙以養正孟子中也養不中才也養不才胥此道也其取象于桎梏者蒙之下卦坎體也荀九家坎爲桎梏故蒙初取象以之豈爾雅而暫舍之耳故

需象君子以飲食宴樂本義曰事之當需者亦不容史有所爲但飲食宴樂俟其自至而已

按需以乾剛遇坎險而不遽進以陷於險故曰需

當位而進為不速之客不速者戴進則與
上象不違之客來敬之終吉雖不當位未大失也本
以陰柔居上是為當位言不當位未詳
按象雖不當位未大失蓋言上能下應九三二與
下　易需極而進為不速之客不速者戴進則與
不言欲進也上乃能敬之如此則雖不當位猶必
不全於大失況上六以陰居上而為當位者乎
又有子堂陽中吉本義曰九二中實上无應與又為
上卦之來入于乾中則剛來而文柔所謂分陰分
陽迭用柔剛而得中之象

周元年卑萬簽仕遇也之比初九變也昭二十九
年秦晉論乾云其同人曰見龍在田九二變也值
二十五年晉侯將納王遇大有之睽九三爻也昔
二十二年周史筮陳敬仲遇觀之否六四變也昭
十二年南蒯之筮遇坤之比六五變也他十五年
晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽上六爻也故
曰雖也者各指其所之之卦也震三陰不以
上卦之來入于乾中則剛來而文柔不以下卦之
二剛分其一以文卦上則無以文柔所謂分陰分

陽迭用柔剛同難而成文者也先妄以外卦乾之一剛來居內卦之坤初爲主于內內卦一陽來復則不妄故无妄本義以貢卦自損而來又自旣濟而來死妄自訟而變則是先有彼卦而後方有此卦也其實機皇重卦只因一已成之卦以八卦次第加之非有所謂自某卦變成者也朱子作爲卦變圖以解彖傳中所釋卦變訟泰否遯蠱升鼎漸渙只十

隨自困噬嗑未濟來據圖則自否泰來之類是也然則卦變之說安可據爲盡一也又按周易略例曰爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬而或者定焉于乾案文責卦有馬先乾則論說滋漫難可紀矣且不足遂及卦變變又不足推攷五行縱復或佐而義無所取是輔嗣亦未嘗

訟天與水違行水違行義曰天上水下其行相違

按孔氏疏曰天道西轉水流東注是天與水相違

愛上弼注曰物先犯己故可以挽言而无咎也程子曰挽古本義曰敵加于己不得已以捄而无咎也本義蓋以當田仲秋教治兵遂以田仲冬教大閱遂以狩田田則有表貉書民讀書契

玄事院戒衆庶各賴有言以宣之故曰利也言利
執此以致民也此所謂牧而後臧者也不教而誅
是謂棄之故曰長子帥師弟子輿尸也比非師之
反師五言百姓之田比五言王者之田一則曰有
禽一則失前禽非打取象于田哉
師六點兩小家小人勿用朱子語類門鶚時記只作
論乃行賞之時不可及小人今思量有到那去不得
能既有功如何不及他得看來開國承家是八
卦中的未分別君子小人在小人則是勿用他講論
之情程傳曰必推原占決其可比者而比之惟求
比古原筮元永貞无咎本義曰必再筮以自審有元
善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎
安氏疏曰原謂原窮比者根本筮謂筮決其比
之情程傳曰必推原占決其可比者而比之惟求
比古原筮元永貞无咎本義曰必再筮以自審有元
善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎
安氏疏曰原謂原窮比者根本筮謂筮決其比

之情程傳曰必推原占決其可比者而比之惟求
有原後漢張衡再疎復為大史令曰曩帶日官今
又原之是原為再之意也胡雲峰曰蒙之筮問之
人者也不一則不專比之筮問其在我者也不再
則不審
下卦方來本義曰其來比有所不安者亦將皆來請
之
按鄭氏大射儀注大子視朕曰惟若專侯無或若
女不安厥不場子王而家故大君於王
功之日申之以命令俾凡有國有家者戒以小人

白審果有元永貞之德則不寧之疾方來正鄙事於日者意未了以方來為將來也後夫凶本義以連而後至為訓德意後當亦不如前後與之後如家語為別墓出于淦山防風氏後至戮之後非但連至而已史記封禪書萇弘設射殺貍首貍首之後至于淦山防風氏後至戮之後如家語為別墓出于淦山防風氏後至戮之後

苟為苟矣之不來即所云後夫凶也

履三武人為于大君本義曰又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍之類

按履虎尾咥人凶此蓋暴虎為剛之武人雖至死而不悔者以此

猛忠不能臨事而懼好謀而成此所以名曰虎只乃比之以秦政項籍非其倫矣若曰之憨憨終吉是乃臨事而懼好謀而成之謂矣

丁二公用亨于天子本義曰亨春秋傳作享謂朝獻也古者享通之享享皆作享字

按隨六五曰享于西山王弼曰通于西山升四王用享于岐山而岐山之福以通志在王公而變為君子則能與爱君為念

亨于天子猶曰公用斯位乃得通乎天子之道是
皆以亨爲元亨之亨惟益二王用享于帝吉則以
爲享帝之享不可作通以享從子享從了字異故
也撝謙二十五年傳孤能盲于晉侯曰衆諺侯臭
如勤王公曰能之筮之遇大有之睽曰吉遇公用
享于天子之卦蹇克而王饗吉孰大焉又泉琴易
曾曰享獻也說文享享二字本一字則本義作用
享者是也

像四勿疑朋盍簪本義曰至誠不疑則朋類合而從
之簪聚也又速也

按莽體曰君子進面衆賢衆故復朋來无咎衆賢
盍而長本義曰二陽居下而長以逼於陰故爲臨
疑朋盍簪簪聚也四以剛居柔而易
疑故曰勿疑則朋合疾也盍合也簪疾

也易原旨簪京房本作攢蜀才云速也虞翻本作
哉云聚合也陸希聲本作捷本義訓聚訓速者以
此

隧井之義大矣哉本義曰王弼本脫字在之字下今

按王弼注隧之所極惟在於時也蓋異而不遠否
之道也故隨時之義大矣哉下贊晉卦革命論
日各得其運而得天下隨時之義大矣哉皆衰錄
神論曰易不云乎隨時之義大矣哉皆作隨時
說文曰利爲大川本義曰乘木舟虛以涉水能
古爲元亨而利涉大川

按陳摶成曰隨備元亨利貞四德而貞爲要故曰
大亨貞爻亦首貞吉焉繫只云元亨利而不言貞

此又云不可貞而貞字不更見何也隨無故也
無故而動妄也明必占貞以防之盈則飭也當飭而
不及上則聖人最欲遠之使幹不復占貞以阻之
蓋副震而長本義曰二陽居下而長以逼於陰故爲臨
按蓋有祀云天地之道漫故陰陽勝朱子曰漫漶
也天地之道漸漸消長故剛柔勝此使是占凶占
吉之理除待經此等庶其然好王伯厚曰思菴富
易之旨曰剛漫而長逝曰漫而長也白論石長而
泰自運而長爲君漫者也堅人之戒深矣

而臨四交得金矢本義曰周禮訟獄入鈞金東矢而後聽之

按王弼注金剛也矢直也程傳亦云金取剛矢取直也程傳又得金矢為得剛直之道非入鈞金束矢之謂也或謂公獄入金矢益劉歆遂初堂之意假公獄以為聚財而陰託周禮為名實開後世鬻獄行賄之弊朱子不宜引之以注易文緣飾及其蔽實是之謂欲取則民有不得其死者矣其先取折者非不折也虛明之心存於中慈之或行於外於先欲而見庶政之能明止於無敢獄將誰折蓋之明庶政則訟折獄判案如山也皆貴象也

也若以庶政小而折獄大庶政或可明而折獄則但以復其通七日來復本義曰自五月姤卦一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不六月者欲見陽長之自然故其占又為反復其道至于七日當得來復

按孔疏以諸氏莊氏並云十一月一陽生凡七月而云七日不六月者欲見陽長之自然則入金矢所以禁姦民之健訟也師五則聽自知不剛直則不聽也曾子曰案訟者三禁而不已須速改變乃吉以又按安石詩說曰彼曰七月一陰生至十一

月此日之日二之日何也陽生矣則言日陰生矣則言月與易臨至于八月有凶復七日來復回意蓋坤爲純陰十月之卦也陰數窮于六而七則又爲乾之始復一陽即乾之初故云七日來復也復與剝相對剝卦剝而成復反復其道即一陰一陽之謂道也

復其見天地之心予本義曰卻子之時亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時

按周易大全或問天心無改移胡何朱子曰年年歲歲是如此月月日日是如此章本清閻書稱曰以日言起於子則爲子時出卯入酉則時爲卯酉歷十二辰而爲日一日如是日日如之而每日起於子中者無改移焉以一月言晦朔之間日與天會於子故十一月建子周十二月交會於壬子則爲朔周三十日而爲月一月如是月月如之而每月交於子中者無改移也每以一歲言冬至日與月交也知一歲太陽之過度星紀適當乎子非日過丑宮與月交也自十一月起子積至來歲十月建亥則過三百六十五度移十二宮而一周矣故二月日躔大火非卯宮乎然其所以躔卯宮者由天之過度大火適當乎卯非日過卯宮與月交也知一歲太陽之躔度則十百一歲可知矣虞庶宿由虞宿恰當子宮亦非日過丑宮與月交也自丑至日積之三十日則過三百六十五度而移一宮矣故十二月日躔星紀非丑宮乎然其所以躔丑宮者由天之過度星紀適當乎子非日過丑宮與月交也自十一月起子積至來歲十月建亥則過三百六十五度移十二宮而一周矣故二月日躔大火非卯宮乎然其所以躔卯宮者由天之過度大火適當乎卯非日過卯宮與月交也知一歲太陽之躔度則十百一歲可知矣虞庶宿由虞宿恰當子宮亦非日過丑也從此天度每移數千百年庶

夏商夏冬至日躔斗女越北半天之中
也度半天各遠衛子宮故日亦與天會由當日正值
半天之衛也而其自於子者何哭老之時最久從
北客移數百千年歷漢唐宋元冬至日猶在十度
其大率皆然由天之運度各過值子宮故日
與天合當時所值其實十一度之宿也而其行於子者
何異若之時哉若謂日躔於箕乃日之實過於箕
猶子則是我家小豬猶豕牛耳今五以羔羊即
為羔豚豈牛耳之謂乎小豬猶豕
為也虛矣

按孔氏穎達云猿猱之為物善於緣木之事故
古俚諺謂雅猶猿猱言其善緣木也陸其牙曰
自止

雅曰才者畜猿家之小也方言海岱之間謂豕
豬之子此可以發千古之覆矣又按周禮序官
大宰忌展儀性繫于牢頒于職人注職謂所
可以繫牲者四注職舍弋樴同是樴杙許氏可通
假上象曰或其油如焚曰舍說也本義曰舍棄通用
按孔疏曰舍說字作脫脫者自無心
心故郭氏人作脫云脫猶自也自
公路微來訓亦不知引郭為證說卦傳坎為
耳為

在山中不必實有是事亦若
古曰天在山中則大子被
為虛矣

六月被豕之小曰豵傳曰豕
自止

按孔氏穎達云猿猱之為物善於緣木之事故
古俚諺謂雅猶猿猱言其善緣木也陸其牙曰
猿子可是我家小豬猶豕牛耳今五以羔羊即
為羔豚豈牛耳之謂乎小豬猶豕
為也虛矣

六月被豕之小曰豵傳曰豕
自止

以虛尸說動人而不能至誠感物故曰尸饔不
也非豚魚通用之
晉二受茲介福于其王母本義曰王母指六五盖亨
先心之吉占
良君之於臣有父道焉故實人有嚴若父
母之尊也晉五
是以有邑之感受行其臣者故云王母劉云本曰
小過六二過其祖
王母者指下坤
之程傳以王母為祖母則非矣
上九過之一
上九吉其象矣
以乾氏象曰晉其角者西南隅也蓋以晉上卦為
離之田故晉其角
離為日晉上九日昃之象故曰角也日之在角
理勢也古者享禮
而適進進過乎中豈可成其大事哉況用伐邑而
已矣象曰維用伐
故云伐邑晉本非文王用出征
亦猶是也程傳以
自治也夫以角為剛而居上則得矣於晉卦明

出地上者明未當也王
明夷焉而猶進今
離三田獲三狐得黃矢本義曰此爻取象之義未詳
或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰卽三狐之象也
該蒙引門卦凡四陰除六五君位易中無此例於
卽以五陰爲九二
九二之時臨曰陰似未嘗除五君位今田獵
似不然也況田獵之矢豈有黃者愚竊
智解下爲坎坎爲隱伏狐之類近之初九家又有
爲狐坎三爻卽三狐也九二居中爲得中直故云
田獲三狐得黃矢總之去邪而得中直一言以

蔽之矣
與二簋可用享本義曰當艱時則至薄可
陰遇之淺門享祭進羞主烹享說以下奉上之謂
享獻也古者享禮
享用聖人恐人說以為
門無盡也一簋
當故聚物以盛有時之本義言當陰之時與
之通而與時偕行治
治也夫以角為剛而居上則得矣於晉卦明

五有孚惠心勿問元吉本義曰上有信以惠於下則下亦有信以惠於上不問而元吉可知

按鄭注如曰損之六五受下之益者也益之九五益下者也損五受益而獲元吉益九但知民之當益而已勿問元吉矣此惠心之出於有孚者也

是益莫陽卦共本義曰莫陸今馬融莫感陰氣之多者

按孟喜易注曰莫山羊也正義曰莫翎官切音桓

上从艸是羊頭并草頭下从見如兔字并見字益

也羊觸角而大形者頊氏玩辭曰薩猶豸斬於陸之孳益夫之上卦爲兌兌爲羊故四五皆取象於羊也子夏易傳曰莫陸木根莖副下末上也馬融王肅曰莫陸名商陸董遇曰莫人莫也陸商也

陸也是二意無定論程傳曰莫陸今馬齒莧木葉宗之正行可以生瓜生五月故於姤言瓜莫生

子166-088

從之張晏東曰朱綬赤綬皆行飾所謂天子純朱
大夫赤者也二朱綬方來得君寵也五田于赤綬
失臣翼也今鮮水綬方來者皆當從之
井井谷射鮒魏敏漏陛氏釋文曰鮒魚名
按王弼注以井之爲道以下給上者也二無應於
上反下與初故曰井谷射鮒謂初也孔氏曰井
夏鳴云井中蝦蟆呼爲鮒魚也據爾雅鮒一名鮦
今之鯽也文選鮦復臨河而釣鯽無異聞劉於井
谷皆以鮒爲小魚也然莊子謂見涸轍中有鮒魚

泉門是蝦蟆耳莊子秋水篇蛙跳梁於井幹之上
入住于缺甕之中後漢馬援謂子陽爲井底蛙蛙
與蝦蟆常在於井中間在於涸轍知必非鮒魚也
井巳日乃革本義曰變革之初人未之信故必巳日
而後信
按王弼注曰夫民可與習常難與適變可與樂成
而難與慮始故革之爲道即日不孚巳日乃孚也本
義曰巳事過往之巳徐在漢曰卦
象五行震東方木蠱中又雜庚爲甲日兌西方金

与中名非夷族也竹書平王二十五年东夷内附
利宅戰國時商敗造參夷之法參夷三族也
司馬昭之有劇孟漢書哀帝紀傳曰
底劇孟臣師古曰劇者厚刑謂重誅也唐元載以
罪誅史臣贊曰易稱小懲而大誡斯刑劇誅戮是矣
舊本之誤者也程傳所謂匪人至於覆敗乃不
勝其任可羞愧之甚也其刑淫謂叔汙也此與劓
法意同解形證者當從之

震二億喪貝躋于九陵勿逐七日得本義曰億字未
詳又曰此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳
按初九以剛居下能以恐懼致福仰足有德之人
二以柔乘之假若儻尊陵貴則將自喪其資財而
爲喪貝之象億讀如億則屢中之億謂意料其必
然也乃二乘初之上利震而與之俱震一則震來
厲二則震索索一則震來厲則雖所處之地極高如躋于九
霄層巔一則震來厲則雖所處甚於蔀矣涂小星也

抑沕古本或作茀沫子夏傳作昧云星之小者字
林云斗杓後星薛仁貴云輔星據星傳輔一星在
北斗第六星左去極三十度入角宿三度漢書翟

磐此因磐字從石而誤果如楊說四鴻漸十木五
鴻漸于陵鴻又豈棲木哉陵者乎据水經注橋候
中有泉謂之玆泉水次磐石磐石之前太公嘗釣之石光
磐石爲水次之大石烏在磐爲漸遠于水也
豐三豐其沛日中見沫折其右肱本義曰沛一作旆
謂旛幔也其蔽甚於蔀矣沫小星也

方進傳輔湛沒火守舍張晏曰輔沒不見則天下之兵銷蓋輔星象親近之大臣二府下卦之上乃大臣象也處離明之極以應上六之柔暗勢微可以逼主如旛幔蔽日當午而見沫宜明反暗豈可以當大事乎儀禮覲禮六事畢乃右肉升南門之東乃入門右北面立告聽事賈公彥疏曰按易中孚卦九二云折其右肱无咎鄭氏注六三艮爻艮為進退手而便于進退右肱也手互體為巽巽又為進退猶大臣用事于君君能詘之故无咎此所謂日中

見沫折其右肱於九三爻義為更切也

巽二爻巽弁其机本義曰蓋九三俱无應按王弼注机承物者也謂初也孔氏曰二俱无應與初相得而初得遠難之道今二散弁歸初故弁其机也程傳曰二曰初為机先儒皆以九爻巽弁其机也方渙離之時陽盛能用也机所以承物者也其形制未詳以為九弁而二伏初上陽盛在下之象也

蜂曰九弁二机蓋以卦變言也九則故象弁二中故象机然因初曰樽用缶初曰樽酒簋貳用缶樽酒者机也

以水承酒則魚利豚魚以喻小民也而為明君賢臣恩意所供養故古易中孚兼曰魚者蟲之幽隱脈者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物皆及矣是皆以豚與魚為一也其實卦所謂豚魚即今所謂江豚也蓋一物也山堂肆考曰江豚在吁开江猪狀似狗鼻中有聲腦上有孔噴水直上出入波浪中見則有風以其腦中有井故又名井魚本草陳藏器曰江豚生江中狀如海豚而小出沒水上舟人候之占風此風漚之卦以取象於

脈魚也

小過曰弗過過之本義曰弗過過之言弗過於剛而過合其宜也或曰若以六二爻例當如此說若依九三爻例則過當如過防之義未詳是

按王弼王肅皆曰雖陽爻失位在下不能過君也故身合於免咎之宜故曰弗過過之象陽微而弗能過乎陰反過乎陽也弗過過之者陰上而弗能過乎陽反過乎陽也李衷一曰大抵小過六爻皆反覆於過不過之間以弗過而反覆於過不過之間以弗過而天民合而參贊乎山自艮以上則論時實然以上制之事故其象占如此

按孔氏穎達殷祭之名祭之毒者也為小祖之名春秋之時殷祭之禮廢矣而在所必免者乃能之故故三年乃免之故曰殷祭本義曰包犧氏其王始矣西鄰文王也東鄰紂也故曰當文王與紂之事

文也至周公則去夏殷之名以春禘當之更名春曰禴故商恕志云宗廟之祭春曰禴周公制禮乃改夏為禴若然文王之時所以已有制禮所改之名者易曰不如西鄰之禴祭鄭注為夏祭之名則文王時已改言周公者據制禮大定言之耳今案竹書紀年殷帝辛六年西伯初禴于畢則禴自文王始矣西鄰文王也東鄰紂也故曰當文王與紂之事

本濟本義曰卦之六爻皆失其位故為未濟

按周易考與曰未濟三陽失位程子得之成都曾者朱子謂火珠林已有益程子未曾有翻書今按唐孔氏疏曰君子見未濟之時則未失位正又曰中以行正者雖九二失位志行者雖九四失位三陽失位本由於孔氏易疏一以爲得之成都曾者一以爲出火珠林何也

會城類記卷之二

當塗徐文靖位山著

男榮樞校字

易二

繫辭上傳本義曰繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也

按南齊書陸澄傳澄與王儉書曰弼於注經申已舉繫辭故不復別注今若專取弼易則繫說無注

頡獻傳載又注王弼二繫學者傳之又沈驎士傳著周易兩繫訓註其書並亡今所傳者惟韓注已耳宋天禧中毗陵范諤昌撰易證墜簡二卷上卷類郭京舉正如震卦茉薴內云脫不喪七鬯四字程正叔取之漸卦上六疑陸字誤硏翼之取之自謂其學出於溫南李處約廬山許堅下卷辨繫辭非孔子命名上可謂之贊繫今文辭乃可謂之繫辭又重定其次序又有注補一篇辨周孔述作與諸儒異據此則文王所作非辭不當與周公文辭

何在繫辭之列後云繫辭以斷其吉凶是故謂之爻則亦止言爻也本義以爲文王繫彖辭周公繫爻辭故同爲繫辭又古本作繫辭上或作繫辭傳惟王肅本作繫辭上傳今從之

是故剛柔相盪本義曰此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已

按易中蓍乘老少陰變爲陽陽化爲陰陰剛而陰柔共相切摩剛摩柔爲震坎艮之變化柔摩剛爲巽離兌之變化剛柔而體爲陰陽二爻相雜而成一陰生而推去一陽一陽生而推去一陰五月而來故曰八卦相盪也其變化之成象者鼓之以雷霆震起而艮止也潤之以風而兌伏也日月運行一寒一暑離上而坎下也合而言之皆乾剛而坤柔也其變化之成形者乾陽也坤陰也一陰一陽之謂道陰陽合德而剛柔有體乾陽道也成男坤而成男震坎艮皆男而皆成女坤陰道也

故說卦傳繼之何得疑繫辭爲說卦乎又案說卦者如天地設位之設蓋陳設卦爻其必更置之謂也

公化之所爲耶

是人設卦觀象繫辭焉而明吉凶本義曰此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

按易或曰史稱漢宣帝時河內女子發老屋得易本藏舊家相傳三卷後亡其二靈川全賜以繫辭上下傳即是而不知說卦之爲設卦繫辭又本於古本作繫辭上或作繫辭傳而明吉凶又云設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言明明設卦繫辭原是二事設卦者猶云更置卦畫也繫辭本于設卦

六爻之動三極之道也本義曰極至也三極天地人之至理三才各一太極也

按康伯注三極三才也孔氏曰言六爻遍相推動而生變化是天地人三才至極之道本義用之以

六爻初二爲地三四爲人五上爲天象包明以初四爲下極則地與人合一二五爲中極則天與地

合一三上為上極則人與天合一所謂人為天地心者以此

解也者各指其所之本義曰各隨所向

按著法卦有之卦各指所之蓍謂之卦也之卦見於左國者凡十有八莊公二十二年周史有以周易見陳侯者使筮之遇觀之否閔公元年初畢萬筮仕於晉遇屯之比成季之將生也筮之遇大有之乾僖公二十五年晉侯將勤王筮之遇大有之睽宣公六年王子伯廖曰其在周易豐之離宣公十二年知莊子曰周易有之在師之臨襄公九年穆姜初往于東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨襄公二十五年崔武子將娶東郭偃之妹筮之遇困之大過襄公二十八年游吉如楚歸告子展曰楚子將死矣周易有之在復之頤权孫穆子之生也莊叔筮之遇明夷之謙衛襄公娶人姻始生孔成子筮之遇屯之比昭公十二年南蒯之將叛也枚筮之遇坤之比昭公二十九年秋龍見于絳郊蔡墨曰周易有之在乾之姤哀公九年晉趙

不遺而无體

一陰一陽之謂道本義曰陰陽迭運者氣也其理則所謂道

按一者數之始也天數始于一聖人盡一耦以象陰陽地數始于一聖人盡一奇以象陽之神高者

爲太陰之重濁者爲地一陰一陽而天地生人生物之道不外乎是一陰一陽之謂道是卽彌綸天地之道也陰陽互藏其宅動靜互爲其根陽之中有陰陰之中有陽合而言之道也故曰一陰一陽之謂道張彥陵曰朱子以理氣分爲兩截夫理言其虛氣言其實氣之條理謂之理惡可與氣對天地間豈別有理可以運是氣乎陰陽原是渾合不相離的一字不是說分正是說合若云迭運則陰陽仍是二物矣

繼之者善也成之者性也本義曰繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受陰之事也

按一陰一陽之道盈滿於天地之間天地以是道生人生物當其由天而之人則謂之繼其純然最初者善也天地之性人爲貴得乾道之一陰一陽以成女則以成男則其性健得坤道之一陰一陽以成女則其性順降衷各正其性也繼之者善成之者性天命之謂性率性之謂道也孟子之所謂性善其原蓋由於此本義以上句屬陰無由見陰陽之合德矣

陰陽不測之謂神本義曰張子曰兩在故不測

按趙氏曰兩在不可謂道在陰又在陽只是陽中含陰不可測其爲陰其貫張子所謂內在卽前所謂在天成象在地成形變化見矣者也在天與在地不同而所在則只此陰變爲陽陽化爲陰者成象謂乾在天成象也效法謂坤在地成形也知來謂占通變謂事而變化見也神也者妙萬物而爲言者也無在而無乎不在而爲乎測之

成性存存道義之門本義曰成性存道義之門而又存不已之意也

按易或曰老子曰有物混成先天地生故曰成性此言恭非也夫成生卽成之者性也性本善庶民去之君子存之存卽孟子所謂以仁存心以禮存心禮存祭效天則聖心者聖人知崇而禮存禮卑而法地則聖人一坤也乾坤爲易之門

聖人效乾法坤爲道義之門坊諸卦所從出道義之門爲德業所從出也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十本義曰此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也按伏羲畫卦仰以觀于天文俯以察于地理天數奇一三五皆天地數耦二四六皆地數起于一中行之而成五十於五十之中虛其一而不用于是大衍之而成五十之中虛其一而不用于是大易傳曰一不用者太極也鄒子曰五者蓄之小衍故五十爲大衍蓄德圓以況天數故七七四十九而爲革象曰天地革而四時成象曰君子以治歷明時大衍之四十九策適與聖人畫卦至四十九爻而四時之合此一行所以有取于大衍也五位者分二爲兩儀之位卦一爲三才之位蓍四爲四時之位錯奇再扐爲閏月成歲餘於終之位五位成而先後多寡之相得陰陽老少之有合於是而蓍蓋四十九策一三五七九皆天而五則天之中數積五而衍之無過二十皆地五二四六八十皆地而六則地之中數積六而衍之無過三十蓍五六者天地之中氣所由定也此天地變化之數始於一而成於十左傳莊叔曰日之數十故有十時亦蓍十位天五地五合而言之爲十位分而言之爲五位蓍十者天之成數而要以五而兩故聖人作易幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數參兩者五也自一至五而衍之成五又衍之成十大衍之而成五十於五十之中虛其一而不用于夏易傳曰一不用者太極也鄒子曰五者蓄之小衍故五十爲大衍蓄德圓以況天數故七七四十九而爲革象曰天地革而四時成象曰君子以治歷明時大衍之四十九策適與聖人畫卦至四十九爻而四時之合此一行所以有取于大衍也五位者分二爲兩儀之位卦一爲三才之位蓍四爲四時之位錯奇再扐爲閏月成歲餘於終之位五位成而先後多寡之相得陰陽老少之有合於是而蓍蓋四十九策一三五七九皆天而五則天之中數積五而衍之無過二十皆地五二四六八十皆地而六則地之中數積六而衍之無過三十蓍五六者天地之中氣所由定也此天地變化

按古易大衍之數簡本在前天數五地數五本義曰此簡本在大衍之後今按宜在此

聖人效之以作易也而變化之神妙莫測者則曰
鬼神故曰知變化之道者其知神之所爲乎古本
天數五節在大衍節後非錯簡也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百
有六日當期之日本義曰凡此策數生於四象少陰
退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽
老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲
也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩
言之耳

按易象震衡交圖說曰衡圖者乾坤平衡爲南北
陸卯酉之中日道四下八以著法揲之或贏或乏
乾陽得九四九三十六以六乘之乾六爻得二百
一十六坤陰得六四六二十四以六乘之坤六爻
得一百四十四天日平行十二次每次平行三十
度夏至之日出寅入戌首尾贏各三度中更七次
二百一十六度冬至之日出辰入申首尾縮各三
度近五次爲百四十四度此冬夏晝日長短之大率
也其與乾坤之策數合而當期之日者深有契也

二篇三百八十四爻合萬一千五百二十策震衡
運意曰微星之數萬一千五百二十庶物蠢動
成得係命其意蓋本於此卓吾曰四營謂
足故四營而成易十有八變而成卦木義曰四營謂
分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也二變成
爻十八變則成六爻也

按胡方平曰服中和揲法其言三揲皆掛正合四
營之義朱子亦嘗非氏揲法蓋爲前得再扐
辨易九六論曰服中和之說原於一石壺隱

蔡子臆曰唐一行之學以為三變皆少則乾之象也乾所以為老陽而四數其揲得九故以九名之三變皆多則坤之象也坤所以為老陰而四數其揲得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮所以為少陽而四數其揲得七故以七名之三變而多者一則巽離兌之象也巽離兌所以為少陰而四數其揲得八故以八名之故七八九六皆以數以名陰陽而陰之所以為老少者不在乎是而在乎三變之間八卦之象也是故易有太極本義曰易者陰陽之變太極者其理也

按北史李業興傳梁武帝問易有太極極是有無對曰所傳太極一圓無極而太極此五字是有蓋據易有太極而言也朱子曰至卞受命五星聚奎開文明之運而周子出焉不由師傳默契道體建圖屬書根極要領又曰先生之學其妙其於太極一圓無極而太極此五字也周書曰道天莫如無極老子曰知黑守白復歸於無極列子引夏革曰無則無又云無極又云合天地也故無極無極之說自古有之無極而太極即易有

太極易无體故爲无極周子圖說極有根柢自宋
儒諸言古注以爲不由師傳默契道體致疑是圖
者或謂其得之陳摶瑒僧或謂其得之劉林寺僧
殊可嘆也

蓍象著明莫大乎日月徐進齋曰日月之明旁燭幽
遐非易之示人本隱之顯何以開物成務是言其有
所合也

按虞翻曰縣象著明謂日月懸天成八卦象三日
暮震象月出庚八日兌象月見丁十五日乾象月
七六縱橫十五而互爲七八九六則亦四象也四
方之正以爲乾坤離坎曰偶之偏以爲兌震巽艮
九與洛書合孔子圖劉歆皆以十爲河圖九爲洛
書是也易學啓蒙曰洛書而虛其中則亦太極也
奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而合九八
於爻揲子華子曰河圖之二與四抱九而上戴
六與八蹈一而下沉載九而履一據三而持七五
居中宮數之所由生一縱一橫數之所由成則以
九爲河圖者其說蓋肇於此然洪範自初一至次
九與洛書合孔子圖劉歆皆以十爲河圖九爲洛
書是也易學啓蒙曰洛書而虛其中則亦太極也
奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而合九八
七六縱橫十五而互爲七八九六則亦四象也四
方之正以爲乾坤離坎曰偶之偏以爲兌震巽艮
則亦八卦也河圖之一六爲水二七爲火三八爲
木四九爲金五十爲土則圖洪範之五行而五十
有五者又九疇之子目也是則洛書固可以爲易
而河圖亦可以爲範矣河圖洛書相爲經緯不信
然哉

陽卦奇陰卦耦本義曰凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四
畫

按聖人畫卦畫一奇以象陽畫一耦以象陰三奇
乾也爲老陽三耦坤也爲老陰其餘兩耦一奇則

一奇爲之君故震坎艮爲少陽之卦奇在初爲震
中爲坎末爲艮亦少陽之卦奇在初爲震
兌爲少陰之卦一耦則一耦爲之主故巽離
謂陽卦奇陰卦耦季彭山曰奇耦之名始見于此
介如石焉寧用終日本義曰此釋豫六二爻義
按晉卦桓溫傳溫上疏曰矽如石焉所以成務豫
二介于石古文作矽鄭康成曰磨矽也溫疏矽如

乾坤其易之門邪胡氏曰闔闢言戶此言門戶一也
以流形言門二也以對待言
按乾坤皆奇揲二畫易指諸卦蓋乾坤爲諸卦所
從出故謂之門闔戶謂之坤闢戶謂之乾分而言
之則曰戶一闔一闢往來不窮合而言之則曰門
其實則一而已矣
於稽其類其衰世之意邪本義曰卦爻之義雜出
而不差燦然非上古淳質之時思慮所及也故以爲
衰世之意
按伏羲畫卦既本陰陽以盡意文周當外是以盡

言哉蓋易之興也固哀以濟民行以明失得之報
明其所行之得者報之以吉所行之失者報之以
凶伏羲淳古時豈應有此故以爲衰世之意
是故履德之基也謙德之柄也復德之本也本義曰
此章三陳九卦以明處憂患之道
按履柔履剛也剛中正所以爲德之始基也謙亨
君子有終人道惡盈而好謙人之所當執持也所
以爲德之柄也復亨剛反動而以順行出入无疾
朋來无咎皆本于此所以爲德之本也恒亨无咎

利貞貞正而固也固則恒久而不已所以爲德之
固也損剛益柔有時君子進德脩業欲及時也所
以爲德之脩也益動而巽日進无疆進則日見其
克格所以爲德之裕也困而不失其所亨其爲君
子乎困君子而安能不失也人品於是而辨所以
爲德之辨也坤爲地萬物皆致養焉并蓄而不窮
一安貞之應地也所以爲德之地也剛巽乎中正
柔皆順乎剛一若有所制而伏于下兌見而巽伏
也所以爲德之制也初隱者言九卦可以脩德再

陳者六九卦之德所以當用三陳者言所以用之之方

其出入以度外內使知懼本義曰此句未詳疑有脫誤

按康伯注出入猶行藏外內猶隱顯孔氏曰言行藏各有其度不可逾失於時若不應隱而隱不應顯而顯者必有咎使知畏懼而不爲也徐在漢曰變之所適有出有入而變易之中無非天則故曰其出入以度有出有入則有內有外而出入之

度無非懼以終始故曰外內使知懼今按出入猶出處外謂外卦內謂內卦晉語司空季子曰屯厄也知外內卦也其出入進退各有度限如節之制數度議德行也出入之所占或外或內或當或不當以制之否則必有災凶若比入于內谷不明也今本谷字下多溷字聖人亨以享上帝以養聖賢今本正文多而大亨三字故注文亦誤增大亨二字遠象曰不喪七朋出可以守宗廟社稷以爲祭主也今本脫不喪七朋一句漸象曰君子以居賢德善風俗今正文脫風字豐九四象曰有孚以發賢德善風俗今正文脫風字豐九四象曰其志行也今文脫志字中孚象曰

文也今本脫剛柔交錯天文也六字云剛柔交錯而成文焉大之如是而已矣之也今本誤作小節剛柔交錯天文也六字誤倒其句賁字不刊有仪徙今本不字

貫化台

按朱子嘗曰易只爲卜筮而作著本義曰陶贊神明備言卜筮而生著本義曰陶贊神明備言卜筮而作故周禮分明古太卜掌三易連山歸藏周易泰古未遠故周易亦以卜筮間不焚於人才說易是卜筮之書便以爲卜筮說許多道理便以爲易只說箇卜筮累了易見夫子說箇以感應之周禮太卜掌三易之灋鄭氏注曰易名異皆變易之數可占者也賈公彥曰易變離云分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏此是揲蓍變易之數可占者也非謂仝易之書只爲卜筮而作故常之以太卜也子曰易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神無方而易無體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂

其時宜不必皆相因襲故歸藏名卦之次亦多異於時今歸藏易亡惟存六十四卦名又闕其四與周易不同如坤作夷需作濡小畜作毚畜兼作蠱作蜀剝作僕无妄作毋亡大畜作毒坎作埶咸作遯作遂家人作散家人解作荔損作員升作登艮作狠震作釐艮作狠漸作淵元妻作每亡大畜作毒坎作埶咸作遯作遂家人作散家人解作荔損作員升作登艮作狠震作釐艮作狠漸作淵元妻作每亡之類是也

經籍考云陳氏曰九家易者淮南王所聘明易者九人荀爽常爲之集解

按朱子說卦傳注所引荀九家易經典序錄曰荀爽者不知何人所集稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄是九人者皆在淮南王安之後陳氏以漢淮南王所聘明易者九人爲荀九家易失考甚矣荀爽別名諝見吳書虞翻傳注

上伯厚易經考異曰館閣書目周易元包十卷唐衞元嵩撰

元嵩

按元包衛元嵩撰其書以八純卦爲八篇之首先坤後乾先艮離坎震蔡先明注之謂易起於乾包起於坤李江序之謂周曰連山易唐曰歸藏包曰元包推序元包云元嵩益州成都人明陰陽曆數算獻策後周明帝尊禮不敢臣之周書藝術傳蜀郡衛元嵩亦好言將來事天和中頃論周隋廢興及甚家受命並有徵驗性尤不信釋教嘗上書極論之書曰及李江之序皆云唐人味

服一篇於春秋所云不能贊一辭蓋亦皆從事於斯矣後漢徐防上疏曰詩書禮樂定自孔子發明章句始於子夏斯其証云今經解以子夏易傳爲首卷亦是意也

然文總目曰鄭康成易注今唯文言說卦序卦雜卦四篇餘皆逸花氏淵碩本去聖之未遠

沒前賢昌陸澄傳注與王儉書曰晉太興四年太常荀崧請置周易鄭氏注博士行乎前代於時政

立其爻然元嘉建學之始予鄭而孟建預延之爲

祭酒點鄭置王則後儒之陵鄭者自煎始也鄭注

今所存文言說卦序卦雜卦四篇今并亡之而經

注所引如內則不敢聽疏引明夷六二爻辭鄭氏

注坊記東鄰殺牛疏引既濟九五爻辭鄭氏注士

昏禮曾弁服纁裳純衣緇帶韎韐疏引屯卦九二

六作字盈仝鄭氏注而易疏也二匪寇昏媾媾猶

會也引鄭氏注其餘盡不復見云

漢藝文志京氏段嘉十二篇師古曰嘉卽京房所從

受易者

按儒林傳房授東海殷嘉則嘉乃京之門人非京

所從受易者受當作授段玉裁說是

異傳段建東漢記作殷嘉殷建班彪傳殷嘉固集作段

肅皆以字近而譌

南史伏曼容云何晏窮易中九事以吾觀之晏了不

學也

按南齊書張緒傳緒長於周易兒宗一時當云何

平叔所不解易中七事諸卦中所有時義是其一

也當是謂六十四卦具云像之時義隨之時義放

之時義者三并而已七事九事未知孰是據晏常

自言易義精了所不解易者九事一曰迎管公明

共論易九事皆明則七事者是也晏容以何晏

朱子語錄曰京房卦氣以六日七分李通云康節亦

鄭氏注詩貢禹來思亮引貢象山下有火鄭氏注

頌雅雍雝之詞之作亮引仲尼燕居川六日七分李通云康節亦

用六日七分但不見康節說處

按易緯稽覽圖曰卦氣起中孚故離坎震兌各主
其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主
三百六十日除有五日四分日之一者每日分爲
八十分五日分爲四百分四分日之一又爲二十
分是四面二十分六十四卦分主六七四十二卦
別各得七分是每卦得六日七分也京氏之學蓋
原於此後漢顓傳善六日七分崔瑗傳明京易
史明右爲艮之卦今改以爲艮之坤可乎則以爻
易傳六日七分今世術士所用世應飛伏游魂歸

嘉興甲之說皆出京氏康節數學想亦用此故蔡
氏及之

程迥周易古占曰襄九年穆姜始往東宮遇艮之八
史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟二八不變也杜征
南引連山歸藏以七八占其失遠矣

按晉語公子重耳親筮之曰尚有晉國得貞屯悔
豫皆八注曰震在屯爲貞在豫爲悔八謂震兩陰
爻在貞在悔皆不動故曰皆八謂爻無爲也又董
仲舒曰聖人之制禮也參天地質鬼神揆四時合
五常之道相須而備動而易爲之原後魏書常爵
傳曰聖因教設之假生六經畧注以廣制作其序

曰乘以和神詩以正言禮以動體書以廣聖春秋以斷事五者蓋五常之道相須而備而易爲之源故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣周子曰易何止五經之原意蓋本此而言耳

邵子觀物詩曰乾思睽而月窟開來往三十六宮都是春注以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲十五合之則二十六宮

按先生小車初出吟曰物外洞天二十六俱疑散在其中故曰天下之理得而成位乎中矣觀象繫辭之說可據範圍盡曲成萬物而不過以通晝夜之道而知故神無方而易無體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

晉城碩記卷之三

當塗徐文靖位山撰

男梁檟校字

書一

尚書序云魯共王壞孔子宅於壁中得先人所藏古文虞夏商周之書皆科斗書蓋已久時人無能知者以所聞伏生之書考論文義定其可知者爲隸古定更以竹簡寫之

又尚書有古文者倉頡書也孔壁所藏者是也今

文者漢隸書也伏生所授者是也古文尚書孔安國爲之作傳定五十八篇會武帝末閭有巫蠱事未之見孔氏曰劉歆作三統歷論武王伐紂引今文泰誓云丙午逮師又引武成越若來三月五日甲子戊劉商王受並不與孔同是不見孔傳也後晉初賈逵奏尚書疏云流爲烏是與孔亦異也馬融書序云經傳引泰誓並無此文又云逸十六篇並經師說亦不見也服虔杜預注左傳亂其紀綱並云夏桀時服虔杜預皆不見也鄭玄亦不見之故注書序云八篇伐木注左子之歌云遷鳥於洛汭注書經云殷征伯名又注出貢引亂征云殷篇名貢賦我周王又注咸有一德云伊陟臣扈日又注典寶引伊陟云報享重享又日征是二篇又注旅獒云獒黃白蒼狗是西蠻之長又古文有仲虺之誥大甲咸命等皆在而云亡其湯征葛一篇見亡而云已逸是不

注古文也晉世祕府始得見孔傳故注書經多引之外將軍傳遂得古文尚書故作帝王世紀往往載孔傳五十八篇之書晉書又云晉太保公鄭沖以古文授扶風蘇愉愉授天水梁柳柳授城陽臧曹曹授郡守子汝南梅賾賾又爲豫章內史遂於前晉奏上其書而施行焉時已亡失舜典一篇合王肅注潛秀館時已不得焉至齊蕭鸞建武四年姚方興於大航頭得而獻之讓者以爲孔安國之所注也

乃得其確焉
堯典寅賓出日蔡傳曰賓禮接之如賓客也蓋以春
分之日朝方出之日而識其初出之景也
按寅賓餞孔傳曰賓導也敬導日平均次序
東作之事以務農也餞送也日出言導日入言送
因事之宜蓋出日納日以初春初秋而言日中宵
中乃以二分而言也北史李業興傳天平四年使
梁梁武問堯時以前何月爲正對曰約堯以上書
所不載實所不知梁武云寅賓出日是正月日中

星鳥是二月此由堯典何得云堯時不知用何正
然則鄭玄注云寅賓出日謂春分朝日寅餞納日
謂秋分夕月其說非矣蔡傳宗之而以爲識其方
出方納之景抑豈敬授人時之實乎
象恭滔天孔傳曰貌象恭敬而心傲狠若漫天蔡傳
曰滔天二字未詳與下文相似疑有舛誤
按竹書帝堯十九年命共工治河六十一年命崇
伯鯀治河則鯀未命以前四十一年中治河者皆
共工也時帝問誰順予事而驩兜共工之僚功
帝嚳其治河外若貌承君命而洪水仍致滔天與
下文浩浩滔天同一義也
朕在位七十載孔傳曰堯年十六以唐侯升爲天子
在位七十年時年八十六疏曰徧檢今之書傳無堯
即位之年傳言年十六必當有所案據未知出何書
按竹書帝嚳高辛氏四十五年帝錫唐侯命六十
年帝陟帝子摯立九年而廢帝堯陶唐氏即位居
與元年內子命羲和歷象日月爲唐侯之年至帝
即位之年二十有六年矣傳言十六年誤也又按

前漢地理志中山國唐縣堯山在南張晏曰堯爲
唐侯國於此堯山在唐東北望都界後漢郡國志
中山唐縣劉昭注引帝王世紀曰堯計唐堯山在
北唐水西入河南有望都山即堯母慶都所居計
堯封唐之年當十有餘歲安在嗣舉即位之年傳
十有六乎
舜典正月上日受終于文祖孔傳曰文祖者堯文德
之祖廟蔡傳曰文祖堯始祖之廟未詳所指何人也
按隋書牛弘傳曰今檢明堂必立五室者何尚書

帝命驩曰帝者承天立五府赤曰文祖黃曰神升
白曰顯祀黑曰玄矩各有名稱也舜在璿璣玉衡以齊七政遂類于上帝禋于六宗望于山川遍于羣神輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后歸格于藝祖用特五玉既畢還瑞于羣后巡守至于岱宗柴望秩于山川東方之禮畢而歸格于藝祖也藝祖文祖蓋明庭之南府非謂堯始祖廟也竹書帝堯七十三年春正月舜受終于文祖七十四年虞舜初巡狩四岳八十七年初建十二州舜典所載大半舜位時事也舜格于文祖有二州舜典所載大半舜位時事耳

以後則帝舜在位事耳

五十載陟方乃死孔傳曰方道也舜即位五十年升道南方巡守死於蒼梧之野而葬焉蔡傳曰陟方猶言升遐也陟方乃死猶言徂落而死也

按竹書帝堯三十二年帝命夏后總帥遂陟方岳四十九年帝居于鳴條五十年帝陟夫陟方在十八年之前五十年乃死豈可以陟方訓爲死乎異哉

都賦曰烏聞梁岷有陟方之館行宮之基晉庾闡揚都賦曰烏聞梁岷有陟方之館行宮之基晉庾闡揚都以陟方爲諸侯也舜即位乃始封朱于房又罔水行舟蓋所謂陸地行舟而論語

則列於諸侯放之則不得爲諸侯也舜即位乃始封朱于房又罔水行舟蓋所謂陸地行舟而論語

楊雄曰天包龍軫地奄衡霍爭聖所遊陟方所托水經注曰言大舜之陟方也二妃從征溺於湘江皆以陟方爲巡守方岳蔡氏注以爲升遐諱升遐乃死可乎

舜典所謂陟方乃死者是也

傳作撓竹書夏帝相二十六年寒浞使其子澆帥師滅斟灌二十七年澆伐斟鄩大戰于濰覆其舟

滅之天問覆舟斟何道取之謂此耳豈可以爲
陸地行舟乎
夏書禹貢序云禹別九州隨山濬川任土作貢孔傳曰此皆特言而在夏書之首禹之王以是功參傳曰夏禹有天下之號也禹貢作於虞時而繫之夏書者禹之王以是功也
按竹書帝舜三十三年夏后受命于帝宗遂復九州禹制九州貢法作于虞時孔傳云堯時非也帝王世紀曰禹受封爲夏伯在豫州外方之南水經注

汝南郡慎縣有夏亭城夏禹始封於此爲夏伯益禹貢作於虞時時禹爲夏伯故曰夏書何得
稱夏爲禹有天下之號
晉太康地記曰太岳亦曰霍山南自
晉氏經修太原至于岳陽蔡傳曰岳太岳也山南曰
陽即今岳陽縣地也益汾水出於太原經於太岳東
入于河此則導汾水也
按宋長編曰此岳陽謂霍山之南所包者廣蔡傳
專指岳陽縣言非又按山海經管涔之山汾水出焉
而西流注于河郭璞曰至汾陰縣北西入河漢

蔡傳云東入河非
大陸既作蔡傳曰大陸孫炎曰鉅鹿北廣阿澤河所
經也程氏曰鉅降丘古河絕此過河未嘗遶那以行鉅
鹿之廣阿非是疏云河之在其東者貝冀以左枯澤之南東
背等西山麓北以行及其已過信澤之北則西山勢
漸卑平若陸然此河之北至大陸乃與下文北至大陸
等故言以起之非疊以爲大陸唐又割鹿城置
堯山故治以起之非疊以爲大陸時非也帝
王世紀曰禹受封爲夏伯在豫州外方之南水經
注漯水出鉅鹿之大陸不與河庖而亦求之向北

之地杜佑云在西以爲那趙深三州爲大陸者得之
按山海經敘與之山滹水出于其陽而東流注于
參墟之水郭璞曰大陸水也名勝志敘與山在趙
州臨城縣南七十里呂氏春秋九數趙之鉅鹿高
誘曰廣阿澤也漢志鉅鹿縣禹貢大陸在北則大
陸在趙州廣阿明矣魏收地形志殷州治廣阿劉
昫曰北齊改爲趙州隋改隆唐天寶二
年改爲名慶以有建行谷道二陵也蔡傳以爲隋
改非唐禹大陸縣志冀州鉅鹿縣有大陸澤

深州東鹿縣本鹿城漢二縣晉析鹿城置陸澤今
史志深州靜安縣有大陸澤是也案傳謂陪唐以
來皆疑鉅鹿之大陸不與河應則是非那之鉅鹿
非趙之大陸乃以那趙深三州爲大陸者得之何
也

九河見道案傳曰九河爾雅一曰徒駭二曰太史二
曰馬頰四曰覆鬴五曰胡蘇六曰簡絜七曰鉤盤八
曰鬲津其一則河之經流也先儒不知河之經流道
分爲二自漢以來講求九河者甚詳漢世近古

且得其三唐人集衆世積傳之語遂得其六歐陽悉
與地記又得其一要之皆似是而非無所依據至其
顯然謬誤者班固以涓涘爲徒駭而不知涓涘不與
古河相涉樂史馬頰乃以漢篤馬河當之鄭氏又以
爲九河齊桓塞其八流以自廣河水可塞河道果能
盡乎惟程氏謂今滄州之地北與平州接境相去
五百餘里禹之九河當在其地後爲海水淪沒故其
河流海間此五百里亦應入海所謂故爲馬河安
在也哀帝初平當使領河隄奏言九河窴滅王莽
時微能治河者歸牧以爲可畧於禹貢九河處資

之縱不能爲九但爲四五宜有益則九河之未嘗
淪海可知也漢志大碣石在右北平驪城縣西南
若果淪海五百里所謂在縣西南者何山封禪書
北至碣石巡自遼西若果淪入于海所謂北至者
何石耶一統志碣石山在永平府昌黎縣西北離
海三十里其爲卓立可見者宜矣尋傳以碣石在
海中去岸五百餘里尚卓立可見然耶否耶

雷夏既澤蔡傳曰雷夏地志在濟陰成陽西北今濮
州雷澤縣西北也山海經云澤中有雷神龍身而人
頭鼓其腹則雷然則本夏澤也因其神名之曰雷夏
也

按郡國志東郡東武陽縣震澤在西劉昭注引越絕書曰
云湖周三萬六千頃又有大雷山小雷山山海經
本文雷澤有雷神龍身而人頭鼓其腹在吳西此
蓋記震澤在吳西有大雷山小雷山澤亦謂之雷
澤非禹貢雷夏既澤在漢濟陰成陽縣西北之雷
澤也蔡傳引之大誤

灉沮會同蔡傳曰灉沮二水受陳留浚儀陰溝至
淮浙其又蔡傳曰沂水地志出泰山郡蓋縣艾山今
按蔡傳所引狙獲數百年無有辨其誤者何也據
水經汴水出陰溝於浚儀縣北東至梁郡蒙縣爲
獲水出汴水於梁郡蒙縣北又東至彭城縣
北東入于泗見狙乃泗之別而獲乃汴之爲也
浮于濟漯達于河蔡傳曰按地志濟水出東郡東武
陽至千乘入海程氏以爲此乃漢河與濟殊異然亦
不能明言濟河所在未詳其地也

按水經注云梁欽地理志曰濟水出高唐余按竹
書穆天子傳稱丁卯天子自五鹿東征食馬于濟水
以祭漯人是曰祭正已已天子東征食馬于濟水
之上事其祭禮還不得近出高唐也據穆傳天
子飲于濟水之上官人膳鹿獻之天子郭璞注曰
濟水今濟陰濟陰縣音齊是濟水存濟水之證也
水經濟水逕高唐縣故城東又東北逕濟陰縣故
城北故兗州貢賦浮濟漯以達河也

沂州沂水縣也曾氏曰徐州水以沂名者非一卿道元謂水出尼丘山西北徑魯之雩門亦謂之沂水出太山武陽之冠石山亦謂之沂水而沂水之大則出於泰山也

按漢志泰山蓋縣沂水南至下邳入泗蓋縣無艾山也左傳隱公六年公會齊侯盟于艾杜預曰泰山蔡傳以艾山在蓋縣沂水出山牟縣東南有艾山在蓋縣沂水又南逕臨沂縣故城東郡國志琅邪有臨沂縣有洛水注之水出泰山南武陽縣有洛水出焉地理風俗志曰武水出焉益水異名也據此則出冠石者洛水曾氏以爲沂水誤蔡傳漫引之亦誤

濱洋蓉孝傳曰泗水名濱水旁也浮磬石露水濱若浮於水然或曰非也泗濱非必水中泗水之旁近浮者石浮生土中不根著者也今下邳有石磬山或以爲古取磬之地

按左傳僖八年公及諸大夫盟于洮杜預曰洮來山號曰邳郯邳郯西有公來山號曰邳南即古洮水也在今山東郯城縣西北

浮于淮泗達于河蔡傳曰淮泗之可以達河者以濟至于泗也泗之上源自沛亦可以通河也

按漢志山陽湖陵縣禹貢浮于淮泗達于河水在南陸氏釋文曰河如字說文作菏云水出山陽湖陵南以通淮泗宋河東虞鄉縣水於桑陽下少河東南以通淮泗宋志云張洎曰禹於桑澤下分大河爲陰溝引注東南以通淮泗至大梁浚儀縣西北復分爲二東一

渠元經陽武縣中牟臺下爲官渡水一渠始皇疏鑿以灌魏郡謂之鴻溝文獻通考曰官渡直黃河也故袁曹相距沮授曰悠悠黃河吾其濟乎是禹時淮泗原與河通諸侯得疑之皆失考也又鴻溝之名不始於秦漢國策蘇秦爲趙合從說魏王曰大王之地東有鴻溝陳汝南則鴻溝之名自古有之

可知

三江既入蔡傳曰唐仲初吳都賦注松江下七十里分流東北入海者爲婁江東南流者爲東江併松江按山海經岷三江首大江出岐山北江出曼山南江出高山入海在長州南有北有南郛江爲中江漢水入江又在中江之北故導漾爲北江不言南者松江合東婁二江入海即南江也漢志南江從會稽吳縣南東入海中江從丹陽蕪湖東北至會稽陽羨東入海北江從會稽烏程陵縣北東入海此爲禹貢之三江無疑益三江非謂入震澤也蔡傳以松江婁江東江當之蓋元經陽武縣中牟臺下爲官渡水一渠始皇疏鑿以灌魏郡謂之鴻溝文獻通考曰官渡直黃河也故袁曹相距沮授曰悠悠黃河吾其濟乎是禹時淮泗原與河通諸侯得疑之皆失考也又鴻溝之名不始於秦漢國策蘇秦爲趙合從說魏王曰大王之地東有鴻溝陳汝南則鴻溝之名自古有之

可知

三江既入蔡傳曰唐仲初吳都賦注松江下七十里分流東北入海者爲婁江東南流者爲東江併松江按山海經岷三江首大江出岐山北江出曼山南江出高山入海在長州南有北有南郛江爲中江漢水入江又在中江之北故導漾爲北江不言南者松江合東婁二江入海即南江也漢志南江從會稽吳縣南東入海中江從丹陽蕪湖東北至會稽陽羨東入海北江從會稽烏程陵縣北東入海此爲禹貢之三江無疑益三非謂入震澤也蔡傳以松

江婁江東江當之蓋元經陽武縣中牟臺下爲官渡水一渠始皇疏鑿以灌魏郡謂之鴻溝文獻通考曰官渡直黃河也故袁曹相距沮授曰悠悠黃河吾其濟乎是禹時淮泗原與河通諸侯得疑之皆失考也又鴻溝之名不始於秦漢國策蘇秦爲趙合從說魏王曰大王之地東有鴻溝陳汝南則鴻溝之名自古有之

可知

三江既入蔡傳曰唐仲初吳都賦注松江下七十里分流東北入海者爲婁江東南流者爲東江併松江按山海經岷三江首大江出岐山北江出曼山南江出高山入海在長州南有北有南郛江爲中江漢水入江又在中江之北故導漾爲北江不言南者松江合東婁二江入海即南江也漢志南江從會稽吳縣南東入海中江從丹陽蕪湖東北至會稽陽羨東入海北江從會稽烏程陵縣北東入海此爲禹貢之三江無疑益三非謂入震澤也蔡傳以松

禹貢蔡傳乃從而信之非矣

沱潛既道蔡傳曰爾雅水自江出爲沱漢出爲潛此則荆州江漢之出者也今按南郡枝江有沱水然北流入江而非出於江也華容有夏水首出江尾入沔亦謂之沱若潛則未有見也

按史夏本紀沱涔已道索隱曰涔亦作潛漢志南郡枝江縣故羅國江沱出西東入江師古曰沱即江別出者也胡三省注通鑑曰江水於枝江縣西別出爲沱而東復合於江蔡傳以爲非出江誤矣

漢志武都東漢水受氐道水一名沔過江夏謂之夏水入江又隴西氐道禹貢養水所出至武都爲氐道爲蜀郡湔氐道江水所出不審其爲隴西氐道縣乃漾水所出也又按尚書坤傳曰王氏炎曰蔡傳依鄭氏注以爲首出江誤矣益鄭氏之誤以漾志南郡枝江有漳水漳門古潛字今松滋分爲漳江矣考漢天府志漢水自鍾祥縣北分爲蘆洑湖經潛江東南復入漢此爲古潛水甚明蔡傳

依鄭氏注謂潛水即未有見其皆失考也

漾東流爲滄浪之水

蔡傳既猪蔡傳曰水波二水名漾東流入河南滑爲泉在今鄭州滎澤縣西北與倉東南也流亦周城方其川滎洛其浸波溢爾雅洛出爲波山海經是涉之山波水出于其陰二說不同未詳孰是

按水經濟水東逕敖山北又東合滎澤注曰瀆水受河水自石門之爲滎口石門也而地形殊卑蓋故滎播所道自此始也水經洛水出上洛縣讙舉山又東門水出焉注曰爾雅所謂洛別爲波也

洛水自上洛縣東北於掘城西北分爲二水枝渠東北出爲門水也門水又東北歷陽華之山山海經曰門水至于河七百九十里入洛水鄭樵通志門水在靈寶西南北流爲弘農澗即禹貢之波水矣山海經婁涉之波字本作陂郭璞曰世謂之百谷水金史志河南新安縣有陵水即此非自洛出之波也

導菏澤蔡傳曰菏澤地志在濟陰郡定陶縣東益濟水所經

按宋河渠志導荷水自開封歷陳蕃薛濟鄆其廣五丈乾德三年京師引玉河造水磑即此也又杜佑通典濟水因王莽末渠湮不復故河過今東平須昌縣界中自水流入濟謂之濟河實菏澤汶水合流亦曰濟河蓋因舊名非濟水也蔡傳謂滎澤濟河雖枯而濟水未嘗絕流非也

沱潛既道蔡傳曰此江漢別流之在梁州者沱水地志蜀郡郫縣江沱在東汶江縣江沱在西南潛水地志巴郡宕渠縣潛水西南入江鄜道元謂宕渠有大穴潛水入焉通罡山下西南潛出南下入于江又地志漢中安陽縣潛谷水出西南入漢潛音潛

按爾雅疏曰郭氏音義云沱水自蜀郡都水縣溝通江別而更流所謂水出自江爲沱也徐上彰出故受其稱耳今夔有大穴潛水入焉豈即謂宕渠大穴潛水出梁州夾嶓山而行江在安陽縣谷水出西南北入漢在谷水出北南入漢在谷縣谷皆谷水之名豈可以縣谷水爲即潛水

益當時之方言猶今言谿谷云爾後之讀爾雅者誤以江漢爲沱潛所出之源不知其爲沱潛所出之路也禹貢言岷山導江東別爲沱沱猶言它也蓋江之發源在汶山極西處自江源而東凡別水之來會者皆爲此江之沱不得自爲一水也今蜀江沿岸夥水合猶有鑑沱勾流沱明月沱歸鄉沱之名當可推見當時命名之意云又按應仲遠漢水記云墊江有別江出焉壽縣即潛水也其南源取巴西是西漢水也蜀都賦注云潛水從犍爲都安出今名復出水指此大穴在漢嘉今雅州名山縣也酈道元引鄜注宕渠有大穴今順慶府渠縣也又云潛水出宕渠縣注云潛水蓋漢水枝分潛出故受其稱耳今夔有大穴潛水入焉豈即謂宕渠大穴中通罡山下西南出今名復出水指此大穴潛水入焉豈即謂宕渠大穴中通罡山下西南出安陽縣谷水出西南北入漢在谷水出北南入漢在谷縣谷皆谷水之名豈可以縣谷水爲即潛水

蔡蒙旅平蔡傳曰蔡蒙二山名鄖道元謂山上合下開沫水逕其間淵崖水脉深疾歷代爲患蜀郡太守李冰發卒鑿平淵崖則此二山在禹爲用功多也

按統志蔡山在今雅州城東五里名周公山圖經云諸葛亮南征夢周公於此立祠祀之因名又有周公水水源自蒙經蜀郡北耳屋山流經蔡山故因同受此名也名山縣在州城東北四十里蒙山在縣西一十五里又有地名旅平在州城東一十里夏禹治水功成旅祭於此今其地俗呼爲落平

禹貢蔡蒙旅平是也水經注云沫水出峨山西東流逕漢嘉郡南流衝一高山山上合下開沫水運其間山自蒙山也沫水自蒙山至南安而淵崖水疾漂疾破害舟船歷代爲患據此淵崖在南安漢志蜀郡青衣縣禹貢蒙山在青衣縣大渡水東南至南安入濾者也漢南安縣建爲郡蒙山在青衣縣郡蔡傳移置開淵崖於蔡蒙二山之下殊失考也又鄭注蜀山止合下開乃蒙山也與蔡山無涉蔡傳別於此二山用功爲多亦少分別

和夷厎績蔡傳曰和夷地名厎道以西有和川有夷道或其地也晁氏曰和夷二水名和水今雅州榮經縣北和川水夷水出巴都魚復夷道縣北入江按唐志碉州皆山郡有和川城明一統志天全司南有和水即其地也漢志越巂郡蘇示縣旄牛江出西北鮋古曰示讀曰祇旄牛古夷字此禹貢梁州之夷水也水經注夷水導源假山東至夷道入江假山或謂武陵郡夷道屬南郡皆荆州地與和川爲

太遠恐非也

浮于潛逾于沔入于渭亂于河蔡傳曰漢武帝時人自欲通褒斜道及漕事下張湯問之云褒水通汚斜水通渭若可以漕從南鄭上汚入褒褒絕水至斜間百餘里以車轉從斜下渭如此則漢中穀可致經言浮潛而不言褒斜者因大以見小也褒斜之間絕水百餘里牧曰逾然於經文則當曰逾于潛今曰逾于沔則又未可曉也

按郭璞曰白水源從潛逃之西西傾山經沓中東流逕陰平至漢壽入漢是西傾貢道由與潛通故

禹貢因桓是來即繼以涇于涇也鄭康成曰西漢
水即漾水也源出武都氐道縣東南入江水下尾與漢合乃入江水
經沔水出武都沮縣孔安國曰漾上水爲沔是也
盖漢水不與渭通所謂一水散爲二水者陶弘一水散爲大散關之水
北流爲渭南流爲漢故梁州貢道多從南鄭上沔
入褒逾褒至斜從斜入渭渭與河通沔不與渭通
若逾渭入沔則無由氾于河矣酈氏傳謂經文當曰
逾渭非鄭氏所稱不乖入渭之宗復作亂河之義
者矣

漆沮既從蔡傳曰襄字記沮水自坊州昇平降北子
午嶺出谷號子午水下合檀谷慈烏等川遂爲沮水
至耀州華原縣合漆水至同州朝邑縣東南入渭既
從者從於渭也水經漆水出扶風杜陽程氏曰杜陽
今岐山普潤縣之地其水入渭在漆水之上與經序
渭水節次不合非禹貢之漆水也

按前漢書地理志北地古曰此洛西漆沮
水也史記魏世家築雒陰邰陽正義曰雒漆沮水
也括地志雒陰在同官西北安洛記曰洛水出慶

陽環縣經經典甘泉縣經鄜州宜君縣子午嶺至
中部縣入西安界經耀州及同官縣至富平縣合
沮水歷蒲城同州至朝邑縣東南入渭據此則蔡
傳云漆水自同官界來沮水自子午嶺出至朝邑
東南入渭乃所謂洛水也水經注曰昔韓使水工
鄭國間秦鑿涇引水謂之鄭渠渠水上承涇水於
中山西瓠口所謂瓠中也鄭渠故瀆又東逕嶻嵲
山南又東逕南原下北屈逕原東與沮水合分爲
二水一水東南出至白渠與澤泉合俗謂之漆水
又謂之爲漆沮水絕白渠東逕萬年縣故城北爲
櫟陽渠其水又南屈東行石川水又西南逕鄭縣
城西又南入于渭水也程氏連銘曰舜境漆水凡
四惟雍州富平縣石川河當爲禹貢漆沮此則渭
水東會于涇又東過漆沮其先後莫此之詳悉也
三危既宅三苗不敘蔡傳曰三危即舜竄三苗之地
或以爲燉煌未詳其地三苗之竄在洪水未平之前
及是三危已可居三苗於是大有功敘
按史記本紀三危既度三苗大序索隱曰鄭玄引

河圖及地說云三危山在鳥鼠西南與岷山相連
後漢郡國志隴西首陽縣有鳥鼠同穴山渭水出
劉昭注引地道記有三危山三苗所處水經注曰
渭水東歷大利又東南流苗谷水注之地道記云
有三危三苗所處故有苗谷相如大人賦亦稱馳
乎三危張揖曰三危山在鳥鼠之西與嶓山相近
此所謂三危當在隴西西南若以禹敷土則在沙
州敦煌之乎道里遠近不合
山阪田惟土上厥土惟黃壤沙州有之乎道盤前
篇惠七十六載篇三苗于三危當猶是竄之隴西

之地其有榮播不慢者復又竄之于敦煌故瓜沙
之地亦有三危昭九年左傳先王居檮杌于四裔
故氏姓之姦居于瓜州杜預曰允姓之祖與三苗
同放于三危瓜州今敦煌也後漢書西羌傳注三
危山在沙州敦煌縣東南是也韓非子曰三苗有
亡戎翦亡國之臣也其遠竄於瓜沙者蓋此輩耳
澤于積石至于龍門西河會于渭汭禁傳曰積石地
志在金城河關縣西南龍中今鄯州龍支縣界也龍
門山地志在馮翊夏陽縣今河中府龍門縣也西河
西北七十里今人目龍支山為大積石此山
名小積石一統志西寧衛境龍支縣南有積
石山是大積石也又按一統志夏陽縣今同州韓城

縣也龍門山在縣北八十里宋河中府龍門縣今
蒲州河津縣也自龍門上口至此二百八十里酈
北二十五里亦有龍門山故禹氏之非龍門山門
北縣山也西河為黃河之西史記漢陰侯傳北西
河注曰即同州之龍門河從夏陽雙口往所謂龍
門西河是也孔傳曰乳水所經也沿河東流而
北下里而東千里而南北謂河迴之所行非
直迴指石在河關西南者百迴澤下積石今莊
為西乞安在為東北乎經明言至于龍門西河會

千渭涓蔡傳以爲言渭汭不言河者蒙梁州之文
也豈西河獨非河乎
織皮崐崘析支渠搜孔傳曰織皮毛布蔡傳曰三國
皆貢皮衣故以織皮冠之崐崘卽河源所出在臨羌
析支在河關西千餘里渠搜蓋近朔方之地
按爾雅麋麖也舍人曰謂毛罽也經言織皮蓋織
獸皮之毛爲布耳晉載記云氐胡唐地志云交枝
獯牟布元史云青速夫皆毛布也梁州織皮傳曰
織金罽以毛爲罽故用織若皮耳何假織爲崐崘
管城碩記 卷之三 三 志寧堂
在臨羌汲冢書曰穆王十七年西征于崐侖亦見
西王母王充論衡曰漢得西王母石室曰立西海
郡水經注曰金城郡王莽之西海也南有湟水出
塞外東逕西王母石室石釜後漢書竇固出燉煌
擊匈侖塞注云昆侖山名在今肅州酒泉縣西南
經所云崐崘卽此非河源所出之昆侖也

管城碩記卷之四

當塗徐文靖位山著
男榮檜校字

貢
逾于河蔡傳曰逾者踰也孔氏以
爲荊山之北逾河而爲壺口雷首者北是蓋之治
水隨山刊木其所表識諸山之名以見其施功之次
第初非自壺推其脈絡之所自如今葬法所言也
按考工記曰凡天下地勢兩山之間必有川焉凡
管城碩記 卷之四
溝遂地勢之不行鄭注地之脈理也若遂其脈
理則水不行又史記天官書曰中國山川東北流
其氣泰半西北入塞外與匈奴正義曰言中國山川
東北流行今岐岐皆在秦隴是爲雒首若山脈必
不逾河則自隴蜀而北何以東北流行尾没于物
碣地底之說未可廢也若謂禹自荊山逾河而書
之六年于外可勝書哉
水經河水注曰地志在天水郡冀縣南今秦州大潭縣
也俗呼爲白巖山

按水經注千谷水南入潤水南有長塹谷水次東有安溝溪水次東有衣谷水並南出朱岡山山在梧中聚一統志朱岡山在華昌府伏羌縣西南二百里

外方蔡傳曰地志桐川富高縣有富高山古文以爲外方在今嵩呂蔡發封禁也

按書志河南伊闕縣有陸渾山一名方山金仁山曰舊以嵩高爲外方非是嵩高但名中岳安得與

江夏內方相爲內外哉據唐志陸渾山一名方山

益古外方云

禹貢外方過桐柏至于陪尾孔傳曰四山相連東南在豫州界禁傳曰地志江夏安陸縣有橫尾山古文以爲陪尾今安州安陸也

禁水經洛水北過河南縣南注曰地記云洛水東北過雒陽縣東又北過偃師縣南又北過鞏縣東北入于河南縣南即禹貢伊闕也

之若廬山甚高且大山圖曰四方周四百餘里蓋都之護爲伊其與廣平曰原者豈有當耶尚書曰江州濱陽縣瀟湘驛前有敷淺原蔡傳曰地志豫章歷陵縣南有傳陽山應劭曰江自豫陽分爲九道經合肥及衡陽惟記江州濱陽縣有敷淺原而無傳陽山應劭曰江自豫陽分爲九道今江州德安縣博陽山也

皆荆州之界朱子答程泰之云詳經文敷淺原是衡山東北一支盡處意即今盧山蹦山之高卑大小不同而脈絡相貫通則一蔡傳以過九江爲禹過導漾亦曰過三澨至于大別導江亦曰過九江予爲禹過耶否耶

予東陵指可以錐指矣

弱水至于合黎餘波入于流沙蔡傳曰弱水見雍州合黎山名隋志在張掖縣西北亦名羌谷流沙杜佑云在沙州西八十里

按漢志張掖刪丹縣桑欽以爲導弱水自此西至酒泉合黎則弱水尚在酒泉之東明矣通鑑秦徙四郡以臨洮狄道西北一里深丈餘濶六十步非弱水而何吐谷渾境地於弱水南竟地降於

按探天子傳乃封長肱于黑水之西河是惟昆侖

禹貢之上黑水之西河經所云黑水西河惟雍州也昆侖鴻鴈唐志肅州酒泉縣有昆侖山山在今肅州衛也錄荅洛曰黑水在今肅州衛城西十五里水南流大抵石幾及三百甲不與積石河相通水自黑水出張掖鴈山南至燉煌過三危山南流入于南海此郡州所謂不能負荅故名合其會爲禹貢之黑水無疑也又按西河河爲雍也又北流經流沙積之西入居延海此合黎當是水名故得有餘波入流沙也晉書弱水出流沙流沙與水同行也在西海郡北方勺可西安州西至流沙六日沙深經沒馬蹄無水源西乾沙五日乃至一統志弱水在今甘州衛城西合黎山在陝西行都司城西北

導黑水至于三危入于南海

南海蔡傳曰地志黑水出犍爲南廣縣潘關山水經出張掖鴈山塘樊線曰麗水自此西至于大海是也古之黑水混氏曰西耳河其流正趨南海武帝初

河源事曰三危山俗亦謂昇雨山今禹貢雒指作甲羽山蓋以翻本史記注誤也

導河積石至于龍門蔡傳曰按西域傳張騫所窮河源云河有兩源一出于闐又唐長慶中薛元鼎使吐蕃自隴西成紀縣西南出塞二千餘里得河源於莫賀延磧尾引問磨黎山所謂昆侖也二說恐薛氏爲是河自積石而下三千里而後至于龍門經但一書積石不言方向荒遠其所畧也又按李復言同州韓城北有安門宿禹鑿龍門起於唐張仁愿所築東受降城之東自東受降城之東至此山盡有河口東受降城

在于龍門凡一千八百七十七里豈皆爲禹所開鑿者乎鄭玄趙岐皇甫謐諸儒皆以梁山北有龍門山大禹所造通孟津河口廣八十步則禹之治水行所無事門鑿者大概如斯耳復之言安可據也呂氏春秋曰古龍門未開呂梁未鑿河出孟門之上大溢逆流名曰洪水大河故道正亦無俟他求耳

至于大伾蔡傳曰大伾當以黎陽者爲是

按郡地志云大伾山今名黎陽東山易氏曰大伾在黎陽縣南七里俗號爲黎山水經注云今黎山

之東北故城蓋蔡陽縣之故城也山在城西故劉
楨黎陽山賦曰南接蔡陽北連金城東西兩源此東源出隴
同者戎城邑遷改有不同耳
同爲逆河入于海蔡傳曰逆河謂以海水逆潮而得
名九河既溢于海則逆河在其下流固不復有矣河
上播而爲九下同而爲一其分播合流皆水勢之曰
然禹特順而導之耳
按爾雅曰逆迎也如春秋如齊逆女書顧命逆子
劍于南門之外是也經益言九河雖分其實同爲

迎迓大河之水以入于海也漢許商謂自高津以
北至徒駭間相去二百餘里如必又開通大河使
此二百餘里之九河合爲一河無論此景德迄瀛
之地無處可容此大河且九河之勢已將入海而
必不聽其自爲入海乃合九河爲一然後入海何
禹之不憚煩也孔傳曰同合爲一大河名逆河入
于渤海鄭玄曰下尾合名爲逆河皆誤解也觀孟
子曰禹疏九河瀹濟漯而注之海則九河自爲入海可知玉
溢之時水淤入湖大江水落湖水方洩隨江以東爲
合東匯北匯之文然番陽之湖方五六百里不應記
播爲導漾東流爲漢蔡傳曰水經漾水出隴西氏道
嶓冢山常璩曰漢水有兩源此東源也其西源出隴
西嶓冢山會泉始源曰沔
按巴漢志曰漢水二源東源出氐道縣之養山名
曰沔故曰漢沔水經曰漾水出嶓冢山東至武都
沮縣爲漢水又東南至廣漢白水縣西又東南至
葭萌縣界此蓋以西漢會白水而言耳故漢志
白水縣注應劭曰水出微外北入漢是也蔡傳誤

矣
東匯澤爲彭蠡東爲北江入于海蔡傳曰彭蠡古今
記載皆謂之番陽然其澤在江之南去漢水入江之
處已七百餘里既在大江之南於經則宜曰南匯彭
蠡不應曰東匯匯既在南於經則宜曰北爲北江不
應曰東爲北江今廬江之北有所謂巢湖者大江泛
溢之時水淤入湖大江水落湖水方洩隨江以東爲
合東匯北匯之文然番陽之湖方五六百里不應記

其小而遺其大意當時龍門九河等處勢重役煩即親莅而身督之若江淮地偏或分遣官屬往視況洞庭彭蠡之間乃三苗所居官屬之往者亦未必遠敢深入是以但知彭蠡之爲澤而不知其非漢水所匯但意如巢湖江水之滙而不知彭蠡之源爲甚眾也以此致誤謂之爲匯謂之北江無足怪者

按山海經曰廬江出三天子都入江彭澤西又曰贛水又北過彭澤西北入于江是禹時已有彭澤之名漢志豫章彭澤縣禹貢彭蠡澤在西則彭澤在東矣諸家知彭蠡之爲彭者南楚有蠡也鄭氏曰匯回也漢與江關轉東成澤即彭澤也不曰中江而曰北江江在彭蠡之北也史淮南王傳絕豫章之口張守節曰即彭蠡湖口北流出大江者是也不曰北而曰東者乃在彭蠡之東明矣東匯澤者謂東匯彭澤爲彭蠡也鄭氏曰匯回也漢與江關轉東成澤即彭澤也不曰中江而曰北江江在彭蠡之北也史淮南王傳絕豫章之口張守節曰即彭蠡湖口北流出大江者是也不曰北而曰東者乃在彭蠡之東明矣東匯澤者謂東匯彭澤爲彭蠡也鄭氏曰匯回也漢與江關轉東成澤即彭澤也不曰中江而曰北江江在彭蠡之北也史淮南

彭水此有彭澤彭亦江名也粟因以名之耳漢水入江至此已七百餘里乃謂不知非漢水所匯當日之官屬想亦愚不至此且謂洞庭彭蠡間三苗所居未必遽敢深入則揚州彭蠡既豬固屬虛談而舜典之竄三苗又將誰竄之耶大禹謨帝曰咨禹惟時有苗弗率汝祖征夫三苗之國左洞庭而右彭蠡禹之祖征亦應親至彭蠡矣豈不知彭蠡之源爲甚眾乎兩漢志鄱陽有都水彭澤有彭蠡自西而東故也且江勢正北處受漢口而漢之入江又自北來因以北江名之不曰漢而曰江者漢

置番陽縣以在番水之陽也隋始以番陽名湖金
仁山曰彭蠡今鄱陽湖也番湖之名蓋起于後代
擇禹貢者何用曉曉于此也
峴山導江蔡傳曰峴山在今茂州汶山縣江水所出
也見梁州下
按潮江紀源曰禹貢峴山導江特汜濫中國之始
按其發源河自昆侖之北江亦自昆侖之南其龍
脈與金沙江相並南下環滇池以達五嶺江之所
以大於河也然亦秖得其梗槩多裂而不詳我

聖祖論關部諸臣曰峴江之源出黃河西巴顏喀拉嶺察
七爾哈納番名峴撮撮漢書峴山在西徼外江水
所出是也禹貢導江之處在今四川黃勝關外乃
楮山古人謂江源與河源相近禹貢峴山導江乃
引其流斯言實有可據自黃勝關溉灌而入至瀘
縣分數十道至新津縣復爲一東南行至敘州金
沙江自馬湖來合之金沙江之源自達賴喇嘛東
北番言烏拉烏蘇譯言乳牛山也東南流喀木地
槩名毋魯斯烏蘇衣又東南流中甸入雲南捨城

關名金沙江至麗江府亦名麗江至永寧府合打
冲河東流至武定府名麗江府邏逴諸土司界入蜀合唄江
出三峽入楚
太湟煌煌地理河渠聯然指掌勘之金石以貽萬世後之
讀禹貢者何幸也
又東至于澧蔡傳曰澧宜山澤之名按下文九江澧
水既與其一則非水明矣
按漢志武陵充縣歷山澧水所出東至下雋入沅
沅誤當作江水經澧水過作唐縣北又東至長沙
洞庭之山帝之二女居之是常遊於江淵澧沅之
交瀟湘之淵郭璞曰江湘沅水皆其會巴陵頭故
號爲三江之口澧又去之七八十里而入江則澧

澧水不與九江之數而自爲入江明矣蔡傳疑下
文九江澧水既與其一則非水然以澧列九江者
始於自爲之傳而非先儒之意也若依漢志九江
在零陽則澧爲水名何嘗與九江之一乎
過九江至于東陵蔡傳曰東陵巴陵也入岳州巴陵

縣也地志在廬江西北者非是

按漢志廬江郡金蘭西北有東陵鄉晉書卞壼傳蘇峻至東陵口壼與戰于陵西通鑑梁韋叡攻魏合肥諸軍進至東陵皆是東陵也史記楚世家泰拔我西陵括地志西陵在黃州黃山西二里此二陵相爲東西者也若岳州巴陵古未有東陵之名水經注曰巴邱山在湘水右岸晉太康元年立巴陵縣於此是從前並無巴陵之名何從而爲東陵乎沈約宋書州郡志曰夷陵漢舊縣吳改曰西陵蓋七北江之支也匯即匯澤不言澤者蒙上文也匯卽匯澤之處北卽北江不言北江者蒙上北江之文也匯卽匯澤不當云于匯非也

匯澤之支也江與北江同會于所匯之處故曰于匯宋長孺謂東迤句當作爲匯字同一例也江漢同會于匯者與會于滙會于伊同一例也江漢同會于匯而後分東爲中江則中之北爲北江南爲南江可知國語范蠡乘扁舟出三江入五湖應劭曰今蘆江臨丹陽蕪湖縣是也是蕪湖雖名中江而三江自此分矣北江自成陵北入漢南江自是縣南入海當禹貢之時南江由丹湖趨宜興百瀆以抵于吳南越絕書有丹漎有西江西江卽中江

不爲東北之匯乎

東迤北會于匯東爲中江入于海孫傳曰會匯中江見上

按爾雅江河淮濟爲四瀆發源注海者也江流自大別入江獨能注海不以漢名因其所入處在江之北故曰北江觀荆州並言江漢朝宗與九江孔殷則江在中漢在北九江在南可知江水至東陵之東邪迤而北同會于所匯之處北卽北江不言北江者蒙上北江之文也匯卽匯澤不言澤者蒙上

匯澤之支也江與北江同會于所匯之處故曰于匯宋長孺謂東迤句當作爲匯字同一例也江漢同會于匯者與會于滙會于伊同一例也江漢同會于匯而後分東爲中江則中之北爲北江南爲南江可知國語范蠡乘扁舟出三江入五湖應劭曰今蘆江臨丹陽蕪湖縣是也是蕪湖雖名中江而三江自此分矣北江自成陵北入漢南江自是縣南入海當禹貢之時南江由丹湖趨宜興百瀆以抵于吳南越絕書有丹漎有西江西江卽中江

以在吳西故也漢唐以前於溧陽之間築分水銀
林五堰以節其流故南江上流得以西決于蕪湖
而下流乃東趨于吳縣入海所謂三江既入震澤
底定也後之讀經者不能通經而轉疑經文爲誤
殊可嘆也

禹錫爭圭告厥成功蔡傳曰錫與師錫之錫同水土
既平禹以爭圭爲贊而告成功于舜也

按竹書帝堯七十五年司空禹治河八十六年司
空入覲贊用爭圭則是當云告成功于堯蔡傳以

爲告舜誤溫公通鑑堯七十有二載命禹平水土
八十載禹功告成亦以爲堯時也

甘誓威侮五行怠棄三正蔡傳曰按史記啓立有扈
不服遂滅之唐孔氏謂堯舜受禪啓獨繼父以是不
服亦臆度之耳三正子丑寅之三正也

按大問曰啓代益作后卒然離鞫則啓立而有扈
不服者亦明證也竹書夏帝啓二年王師師伐有
扈大戰于甘即此也威侮五行怠棄三正孔傳曰
五行之德王者相承所取法是則威虐侮慢五行

總悖棄天地人之正道此說爲得其正也韓非
子曰有扈氏有失度亡國之臣也其君臣威侮怠
棄如此是不獨以不服已而征之也

五子之歌曰維彼陶唐有此冀方蔡傳曰堯初爲唐
侯及爲天子都陶故曰陶唐

按孔疏曰韋昭云陶唐皆國名猶湯稱殷商也案
書傳皆言堯以唐侯升爲天子不言封於陶唐陶
唐二字或共爲地名未必如昭言也據竹書帝堯
陶唐氏元年丙子帝即位居冀八十九年作游宮
于陶九十年帝游居于陶一百年帝陟于陶水經

河水又南逕陶城西又南過濟陰縣西注曰陶城
在濟陰城北城即堯所都也帝堯陟勤游居于陶
世以堯爲陶唐氏蓋緣此也

乃任乃季秋月朔辰弗集于房蔡傳曰集漢書作輯
房日月會次不相和輯而掩鈍於房宿也按唐志曰
值有仲康即位之五年

按孔傳曰房所次之舍爲日月之房也或以
爲房星九月日月會於大火之次房星其爲大火

言辰在房星似矣知不然者　言不集於房星似
太遲太疾惟可見歷錯不得以表日食也唐天文
志大衍歷議云仲康五年癸巳歲九月庚戌朔日
食在房二度蔡傳謂掩伾於房宿者蓋依此也邵
子皇極經世云仲康元年壬戌征羲和五年丙寅
與大衍歲紀不合據竹書仲康元年已丑帝即位
居斟鄩五年秋九月庚戌朔日有食之命胤侯帥
師征羲和與大衍實相符合則邵氏之說未足據
也

仲虺之誥曰成湯放桀于南巢惟有慙德蔡傳曰桀
至于此因以放之
按竹書殷帝癸三十一年商自陑征夏邑克昆吾
大雷雨戰于鳴條夏師敗績桀出奔三嬰商師征
三嬰戰于鄠獲桀于焦門放之于南巢殷商成湯
二十年夏桀卒于亭山禁弦歌舞據此乃湯獲桀
而放之若桀自奔于此則聽之可矣何謂之放至
桀卒禁弦歌舞湯自謂有慙德者數十年如一日
也左傳昭十八年二月乙卯周毛得殺毛伯過而

代之襄弘曰毛得必亡是昆吾稔之日也杜預曰
昆吾夏伯也以乙卯日與桀同誅夫謂昆吾以乙
卯受誅可矣乃云與桀同誅何謬也
伊訓惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王
祗見厥祖蔡傳曰元祀者太甲即位之元年十二月
者商以建丑爲正故以十二月爲正也或曰孔氏言
湯崩踰月太甲即位則十二月者湯崩之年建子之
月也豈改正朔而不改月數乎曰太甲繼仲壬之後
服仲壬之喪而孔氏曰湯崩奠殯而告國已誤矣至

於改正朔而不改月數則於經史尤可考周建子矣
而詩言四月維夏六月徂暑則寅月起數周未嘗改
也秦建亥矣而史記始皇三十一年十二月更名臘
曰嘉平夫臘必建丑月也秦以亥正則臘爲二月云
爾作周成湯在位三十九年陸外丙名勝元年乙
丑仲壬名庸元年庚辰太甲名至元年辛巳
丁丑仲位居亳命卿士伊尹太甲名至元年辛巳
己巳王即位居亳伊尹放太甲于桐計湯陸之年歲

在甲戌至此凡八年矣孟子言湯崩太丁未立外丙二年仲壬四年趙岐曰太丁湯之太子未立而死外丙仲壬立四年皆太丁之弟也孫奭曰史記云外丙即位三年不稱孟子之過也又周書無逸周公言殷王中宗高宗祖甲而後或五六年或四三年蓋亦指此而言耳而孔氏疑之非也至於改正朔不改月數則亦有不盡然者月令孟冬之月大飲烝天子乃嘗來年於天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀勞農以休息之則是周

以孟冬建亥之月爲臘也郊特牲天子大蜡八歲十二月而合聚萬物而索饗之鄭康成曰十二月建亥之月也是周以建亥之月爲正易民之視至于敬授民時巡狩祭享猶自夏焉是謂周月以紀于政緐且推之則四月維夏六月徂暑七月流火八月萑葦九月授衣一之日觱發二之日栗烈三之日于耜四之日舉趾皆詩可無疑矣商雖建丑何必不與夏正並行也

太甲上惟嗣王不惠於阿衡蔡傳曰阿衡商之官名言天下所倚平也亦曰保衡或曰伊尹之號

按竹書沃丁八年祠保衡於廟說命書先正保衡又周書無逸周公言殷王中宗高宗祖甲而後或五六年或四三年蓋亦指此而言耳而孔氏疑之非也太甲時則有若保衡傳曰伊尹爲保衡他書不見有是官當以伊尹之號爲是

仰阿衡專美有商君奭在太甲時則有若保衡傳曰伊尹爲保衡他書不見有是官當以伊尹之號爲是

盤庚上不常厥邑于今五邦蔡傳曰五邦漢孔氏謂湯遷亳仲丁遷囂河亶甲居相祖乙居耿并盤庚遷殷爲五邦然以下文今不承于古文勢考之則盤庚之前當自有五遷史記言祖乙遷邢或祖乙兩遷也

按湯始爲天子而都亳亳不當在遷數也且上文云盤庚猶不常寧湯之後盤庚之前自有五遷也竹書仲丁元年辛丑王即位自亳遷于囂河亶甲元年庚申王即位自囂遷于相二也祖乙元年己巳王即位自相遷于耿三也二年也于耿自耿遷于庇八年城庇四也南庚元年丙辰王即位居庇三年遷于奄五也殷本紀祖乙遷邢嘉憲曰邢音耿代本亦作耿

非有二也竹書盤庚元年丙寅王即位居奄十四年自奄遷于北蒙曰殷十五年營殷邑周氏曰商人稱殷自盤庚始

說命下台小子舊學于甘盤餘乃遜于荒野蔡傳曰高宗武丁廟號也若是書作於武丁未陟之前可謂高宗之訓唐孔氏曰高宗爲王子時其父小乙欲其知民之艱苦故使居民間蘇氏謂甘盤遜于荒野非是

按孔疏曰君薨喪禮在武丁時則有若甘盤蓋甘盤

于小乙之世受遺輔政及高宗免喪甘盤已死傳曰高宗即位甘盤佐之後有傳說是言傳說之前有甘盤也但下言既乃遜于荒野是學乾乃遜非即位之初從甘盤學也據竹書小乙六年命世子武丁居于河學于甘盤十年陟武丁元年丁未王即位居殷命卿士甘盤三年夢求傅說得之六年命卿士甘盤說命作于三年之後追述其舊學既遜之事不必定學訖而乃遜也六年命說爲卿士則六年之前猶盤爲卿士孔疏言高宗免喪甘盤已死無所據也

高宗肜日越有雊雊蔡傳曰於肜日有雊雊之異蓋

祭禰廟也序言殷商者非是

按書序高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊祖已訓格書序高宗祭成湯竹書殷武丁廟號也若是書諸王作高宗肜日高宗之訓下竹書殷武丁二十九年肜祭太廟有雉來五十九年陟廟號高宗祖庚元年丙午即位居殷作高宗之訓殷本所以訓高宗也蓋非也高宗武丁廟號也若是書作於武丁未陟之前可謂高宗之訓唐孔氏曰高宗之訓下竹書殷武丁二十九年肜祭太廟有雉來五十九年陟廟號高宗肜日高宗之訓殷本紀帝武丁崩子帝祖庚立祖已嘉武丁之以祥雉爲德立其廟爲高宗遂作高宗肜日及訓恐是時高宗祖庚元年丙午即位居殷作高宗之訓殷本

但庚經於高宗之廟毋過於豐故戒以無豐于昵而作高宗之訓乃所以訓祖庚也孔疏以爲訓高宗梁書序高宗祭成湯竹書武丁祭太廟並有雊雉升鼎耳而雊祖已訓格而蔡傳云祭禰廟以序言祭湯廟非意以豐于昵爲近廟則不得言湯廟也不審豐于昵者十祀即爲祖庚也祭湯廟者武丁也祖已因其豐于昵以高宗肜日訓之故曰惟先格王正厥事乃訓于王格王正厥事乃以高宗爲先世至道之至孔傳言至道之王則是以序爲非

西伯戡黎蔡傳曰西伯文王也或曰西伯武王也武王亦繼文王宜稱西伯

按大全引朱子曰右來文王只是不伐紂耳其他事亦是都做了如伐崇載勞之類或問西伯戡黎恐是伐紂時事然史記又謂文王伐崇伐密須敗耆國者即黎也音相近二說未知孰是曰此等無證據姑且闕之據竹書殷帝辛三十二年密人侵阮西伯帥師伐密三十三年王錫命西伯得專征伐三十四年周師取耆及邘遂伐崇四十一年春三月西伯昌薨四十二年西伯發受丹書于呂尚四十四年西伯發伐黎則是取耆者文王戡黎者武王者亦非即黎也

書三

常熟徐文靖位山著
男榘校字

泰誓惟十有三年春大會于孟津蔡傳曰十三年者武王即位之十三年也春者孟春建寅之月也漢孔氏言虞芮質成為文王受命改元之年凡九年而崩武王立三年伐紂合為十有三年此皆惑於僞書泰誓之文而誤歐陽氏曰西伯即位已改元年中閒不

宜改元武王即位宜改元乃上以先君之元年并其居喪爾十一年由是言之皆妄也歐陽之葬極明但其曰十一年者亦惑於書序十一年之誤也又漢孔氏以序言一月戊午而經又係之以春以春為建子之月則商以季冬為春周以仲冬為春四時反逆豈三代聖人之天之下

按朱子曰泰誓字句不一年武王伐紂經云十有三年春大會于孟津之文蓋誤說者乃以十一年為觀兵尤無義理舊有人引洪範十有三祀王訪于

以子則十有一年之誤可知矣余嘗考之書序不誤而經文十有三年三字誤也據竹書殷帝辛四十一年春三月西伯昌斃四十二年西伯發受命於呂尚五十一年十一月戊子周師渡孟津而還五十二年庚寅周始伐殷秋周師次于鮮原冬十有二月周師有事于上帝庸蜀羌髳微盧彭濮從周師伐殷武王十二年辛卯王率西夷諸侯伐殷殷之于毋野北盟計帝辛四十二年武王即位之元年至五十二年周始伐殷由庚辰至庚寅凡十有三年是經文三字誤也洪範惟十有三祀武王訪于箕子箕子是年四月歸周亦以十有三祀之文推之知箕子四而知之訪問天道作洪範豈必即是年事哉又書序云惟十有一年武王伐殷孔傳曰周武成厥四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟越三日庚戌大告武成蔡傳因之遂以為受命之年初未嘗言其改元也蔡傳譏其言改元為誤非矣至於以建子之月為春則春秋二百四十二年其春王正月者九十有三凡皆周正建子之月也後漢元

和二年陳寵奏曰夫冬至之節陽氣始萌故十一月有蕤賓子聲之應時令以為中冬以為春十二月陽氣上通雖觸孔地以為正殷以為春十三月陽氣已升天地已交萬物皆出漢書公孫弘以為正夏以為春則是季冬伸冬皆可謂春也魏晉李虞傳盛行遠稽則典近採漢制不於三微之春行商政之時則是子建丑皆可為春也孔氏曰案二月甲子晨刻商王紂從十二月朔至五十二月甲子晨刻商王紂從十二月朔至孔氏誤矣抵紂未亡以前竹書所紀者商正帝辛五十一年冬十有二月補羌髳從周師伐殷是於周為十一月建子之月孔傳謂箕子是年四月歸周亦以建子之月也此唐孔氏也蔡傳以為漢武改殷四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟越三日庚戌大告武成蔡傳因史氏記武王往伐商還歸祀于周廟因稱大告武成蔡傳譏其言改元為誤非矣至於以建子之月為春則春秋二百四十二年其春王正月者九十有三凡皆周正建子之月也後漢元和二年陳寵奏曰夫冬至之節陽氣始萌故十一月有蕤賓子聲之應時令以為中冬以為春十二月陽氣上通雖觸孔地以為正殷以為春十三月陽氣已升天地已交萬物皆出漢書公孫弘以為正夏以為春則是季冬伸冬皆可謂春也魏晉李虞傳盛行遠稽則典近採漢制不於三微之春行商政之時則是子建丑皆可為春也孔氏曰案二月甲子晨刻商王紂從十二月朔至五十二月甲子晨刻商王紂從十二月朔至孔氏誤矣抵紂未亡以前竹書所紀者商正帝辛五十一年冬十有二月補羌髳從周師伐殷是於周為十一月建子之月孔傳謂箕子是年四月歸周亦以建子之月也此唐孔氏也蔡傳以為漢武改殷四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟越三日庚戌大告武成蔡傳因史氏記武王往伐商還歸祀于周廟因稱大告武成蔡傳譏其言改元為誤非矣至於以建子之月為春則春秋二百四十二年其春王正月者九十有三凡皆周正建子之月也後漢元

成二字遂以名篇

安竹書武王十二年辛卯率諸侯伐殷親禽受于

南門之壹夏四月王歸于豐釁于太廟作大武象
則是大告武成者謂大武之樂所由成也樂記夫
子論賓牟賈曰大武者象成者也且夫武始而北
出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成
而分陝公左召公右六成復綴以崇鄭注曰成猶
奏也每奏武曲一終爲一成始奏象觀兵而北
也再奏象克殷有餘力而反也三奏象克商南國
侵畔者服也五奏象周公南齊書永明八年四月
甲無朔撰未知孰是余讀南齊書禮志頭下有萬歲字并有封
長山縣王惠褒六日龜一頭下有與兌卦車頻秦書
高堅建元十二年高陸縣民穿井得龜大二尺六
寸背文爲八卦古文蓋書堅傳亦載其事隋書王
劭傳汝水得神龜腹下有文曰天下楊興則禹時
洛水龜書先有文字無足怪也歐陽氏作葛氏服
歌曰馬圖出丁龜負畴白古怪說何悠悠真荊公
所云憤九不學故也

曰水二曰火三曰木四曰金五曰土蔡傳曰水火
木金土者五行之生序也天一生水地二生火天三

生木地四生金天五生土

按焉漠水火金木土穀蔡傳曰水克火火克金金
克木木克土而生五穀洪範水火木金土蔡傳曰
五行相生之序殊不知聖人作書偶然序列不過
倒置一金字而遂互生異議也凡此皆五德相勝
之說以爲之倡而班志遂有天一生水地二生火
之說據月令春在木其數八夏在火其數七秋在
金其數九冬在水其數六初無以水屬天以火屬
地之說左傳蔡墨對魏獻子五行之官木正勾芒
合又史伯言先王以土與木金水火雜以成百物
是以和五味以調口與洪範合初何嘗以五行分
屬於天地若謂禹漠主相克洪範主相生五行以
王者屬天二者屬地必不然矣左傳子罕曰天生
五材民並用之杜預曰金木水火土也五行皆天
之所生而謂天生者三地生者二必不然矣然則
生克之說序遂可廢乎曰不然據儀禮昏禮有云
適見于天曰爲之食孔疏曰左傳昭三十一年十

二月辛卯朔日有食之庚午之日始有諵諵謂日
將食之氣氣見於上所以責人君也公門於梓慎
禍福何爲對曰二至二分日有食之不爲災也日
月之行也分同道也其餘則爲災陽不克也故當
爲水也然計之十月則夏之八月秋分日食而爲
災者以辛卯之日卯往侵辛木反克金故爲災昭
七年夏四月甲辰朔日有食之而大咎衛君上卿
四月夏之二月而爲災者以其甲辰之日甲爲木
辰爲土木當克土今日食土反克木故爲災也昭

二十一年秋七月壬午朔而日食壬爲水午爲火
水應克火而日食火反克水不爲災者以秋七月
夏之五月是壬午之日故不爲災然則五行之相
生如火爲土母水爲木母之類五行之相克如木
當克土土反克木之類豈禹漠則專主於相克洪
範則專主於相生之謂哉

五皇極皇建其有極蔡傳曰皇君也極猶北極之極
中立而四方之所取正焉者也
按爾雅釋詁皇大也孔傳曰凡立事當用大中之

道孔疏曰詩云莫匪爾極周禮以爲民極皆謂用大中也洛書以皇極居中爲九疇之本猶河圖以太極居中而爲八卦之本也建用皇極卽所謂彝倫攸叙也自五行至六極共二十字本龜文所有禹因而第之以皇極居五而箕子之陳洪範又因以明禹所受於堯舜相傳之法也彝倫攸叙而亦謂之爲法者卽所謂父子兄弟足法而后民法之也下所謂錫汝保極維皇作極是也建極猶建中卽堯舜之執中用中也初一曰五行潤下炎上

作睿卽愼厥身修思永也次三曰農用八政食貨寶師卽食哉惟時以及於懋遷有無化居司空平水土司徒敷五教之類也次四曰協用五紀歲月星辰卽曆象日月星辰敬授人時與所謂曆數在汝躬也次六曰乂用三德正直剛柔卽正德利用厚生惟和以及剛而寡柔而立也次七曰明用稽疑擇立卜筮人龜從筮從卽官占惟先蔽志謀僉同筮龜協從也次八曰念用庶徵省歲省月卽仰惟幾惟康昭受上帝無曠庶官天工人其代之也次九曰嚮用五福威用六極壽富康寧凶短折卽惠迪吉從逆凶惟影響也九疇以皇極爲本皇極卽所謂彝倫攸叙而九疇皆得矣故孔傳曰大中之道大立其極建而九疇皆得矣故孔傳曰大中之道大立其有中期行九疇之義也

無偏無陂遵王之義蔡傳曰偏不中也陂不平也按孔傳曰偏不平陂不正當循先王之正義以治民注引釋文曰陂音普多反按唐紀開元十四年明皇以進舊本作頗音普多反按洪範無偏無頗聲不協詔改頗爲陂曰陂聽政之暇每夜觀書匪徒說於微言實欲考於精理崇尚書洪範至無偏無頗遵王之義三復斯文通皆協韻惟頗一字實則不倫又同易泰卦中無平不陂釋文陂字亦有頗音陂之與頗固皆無別爲陂則音不成文亦會音爲頗則聲不成文頗由煨燼之餘簡編錯缺傳授之際差舛相仍原始要終須有刊革官改頗字爲陂仍宜不同學又宋史徽宗宣和六年詔洪範復從舊文以陂爲頗蔡傳成於寧宗嘉定二年己巳歲則是在宣和

之從不知其何以不改據易无平不陂蔡傳陂不平於義爲允而孔傳云陂不正蓋彼時猶是無頗故訓爲不正也

旅獒西旅底貢厥獒蔡傳曰西旅西方蠻夷國名按孟子無忘賓旅趙岐注曰賓客旅羈旅此蓋以西旅獻獒周以其地遠不臣以賓旅待之故曰西旅竹書武王十二年巢伯來賓書序巢伯來朝王命芮伯作旅巢命是皆以賓旅之禮待之故賓則太過言旅則降於賓矣泰誓中下曰西土有衆

我西土君子牧誓曰逖矣西土之人故西土有貢獒者而武王意不忍却太保作旅獒用訓于王旅獒遂棄義一也漢孔氏旅巢傳曰陳威德以命巢於旅獒傳曰西戎遠國貢大犬召公陳戒頗以通殊俗陳也爲訓非矣至謂西方之戎有國名旅者其誤始於唐孔氏而蔡傳依之也

金縢周公乃告二公曰我之弗辟我無以告我先王周公居東二年則罪人斯得蔡傳曰辟讀爲避鄭氏詩譜言周公以管蔡流言避居東都是也漢孔氏以爲辟法非東都明矣

大誥爾亦知寧王若勤哀我小子乃有友伐予民養其勸救蔡傳曰民養其勸勉救其患難也謂人之臣僕大意言若父

兄有友攻伐其子爲之臣僕者其可勸其攻伐而不救乎父兄以喻武王友以喻四國子以喻百姓民善以喻邘君御事

按書序武王既勝三監及淮夷叛周公相成王誅黜殷作大誥則受命東征者周公也武王賓周公之兄成王之考此言若兄考謂若兄即予考也本

體相關乃有友伐厥子民友即上所謂大化誘我友邦君者是也時三監淮夷其相叛亂以伐我周之予民豈可以養寇害民反勸若而弗救乎觀此

則周公本無誅殺管蔡之心而放王之責在周公者益有不得不然者也蔡傳乃以爲喻旨非矣

康誥蔡傳曰按書序以康誥爲成王之書今詳本篇衆叔於成王爲叔父成王不應以弟稱之說者謂周公封召則曰召誥蔡仲封蔡則曰蔡仲之命若成王二年遷殷民于衛時康叔已改封于衛矣不曰衛誥而曰康誥者皆非本武王之書而周公申之說條傳又以序書者不知康誥篇首四十八字爲洛誥脫簡遂因譌爲成王之書是又不然篇首云周公初基作新大邑于東國洛非直指洛邑也

公以成王命誥故以之言周公曰以成王命興師伐殷殺武庚誅管叔放蔡侯十五年冬遷九鼎于洛十七年冬十二月王城成王元年秋武庚以殷叛二年王師滅殷殺武庚誅管叔遷殷民于衛作康誥蓋三月哉生魄周之三月夏之正月也計武王以丙申年十二月陸至放王二年正月相距二十七月時成王冲幼在長服喪之中方二年及三月耳不得遽作誥以

史記周本紀武王曰粵瞻雒伊毋遠天室營周居于洛邑而後去至十五年遂遷鼎于洛書序所云當即洛誥之洛誥

洛誥王命周公後作册逸誥在十有二月惟周公誕保文武受命惟七年蔡傳曰逸誥者史逸誥周公治洛爾後也在十有二月者明成辰爲十二月也吳氏曰周公自爾洛之後凡七年而薨也

按上文王命作册逸祝册惟告周公其後孔傳曰尊周公立其後爲魯侯王爲册書使史逸誥伯禽

據漢書歷志曰成王元年正月已巳此命伯禽俾侯于魯之歲也安在於召公如洛度邑之後始尊周公之後爲魯侯乎據竹書成王七年春三月召公如洛度邑甲子周文公誥多士于成周遂城東都十年周文公出居于豐十一年王命周平公治東都十四年洛邑告成二十一年周文公薨于豐益當時召公如洛周公繼至王如東都復封公之次子君陳爲周公以代公後爰於十有二月烝祭日用兩騂牛于文武命史逸爲祝册以告之言

惟告周公其後者示重也春秋傳魯六年周仲公傳九年宰周公其後也前言命公後逋將其後公勿替刑四方其世享益言其世爲周公儀刑勿替俾四方世享其德公答曰子曰以多子越御事篤前人成烈多子者公旦之諸子也言已以諸子治事篤厚前人之功烈答衆望而作周孚佑也蔡傳乃以多子爲衆卿大夫前人爲文武非矣大以前人爲文武則多子即公之諸子可知矣至以命公後爲命公留後治洛者則又蔽於吳氏公留洛七年之說而失考也公成王七年至洛十年出居于豐在洛者凡三年耳經云惟七年益以成王十四年洛邑告成二十一年周公薨于豐相距凡七年公何留七年耶洛且薨于洛也書君陳序云周公既沒命君陳分正東郊成周益先時册命周公後于洛至是建成周造廬舍定疆場乃告命與之更始焉爾此多士之所以作也書序以爲成周既成遷殷民反覆難制即遷多士蔡傳曰周公黜殷之後以殷民反覆難制即遷于洛至是建成周造廬舍定疆場乃告命與之更始焉爾此多士之所以作也書序以爲成周既成遷殷乃分正東郊耳

頑民者謬矣

按竹書成王三年遷殷民于洛邑遂營成周七年三月召康公如洛度邑甲子周文公告多士于成周既城遷殷頑民周公以王命誥作多士序益以成周既成其所遷殷民之中又有頑梗不率者爰作多士以誥之此特爲頑民而發非謂始遷其民也又竹書成王三年滅殷遷其民于衛五年營成周八年命錡侯爲父齊侯伋遷庶殷于魯則是成周既成亦嘗有遷殷民之事

矣又多士曰惟三月周公初于新邑洛用告商王士七年三月周公如洛之三月也蔡傳以爲成王祀洛次年之三月周公至洛久矣至是始行治洛之事故謂之初也殊失考矣

無逸周公曰嗚呼君子所其無逸蔡傳曰所猶處所也君子以無逸爲所動靜食息無不在是焉作輟則非所謂所矣

按論語譬如北辰居其所而衆星共之朱子集注曰居其所不動也益以不動者爲所而衆動以之爲樞紐也在天爲北極在易爲太極在範爲皇極在聖人爲主靜以立極君子以無逸爲極也益曰罔遊于逸罔淫于樂兢兢業業一日二日萬幾無曠庶官天工人其代之欽哉欽哉惟時亮天功此周公所以告成王以處所釋之其意誰本有邦周公曰所其無逸聖賢相傳之心法無有不以是爲兢兢業業者苟但以處所言之而無不在是處則亦淺之於宋玉然以爲動靜食息無不在是焉作輟則非所謂所矣

半古無逸實至謂先知稼穡之艱難乃逸自豳風七月意也宋于苟傳曰周公以成王未知稼穡之艱難故陳后稷公劉風化之所由使瞽瞍朝夕誦以教之幽風無逸不有互相發明哉

肆祖甲之享國三十有三年蔡傳曰邵子經世書高宗五十九年庚戌祖甲元年庚戌三十三年陟祖庚元年丙按竹書武丁元年丁未五十九年庚戌三十三年陟邵子云午十一年陟祖甲元年丁巳三十三年陟邵子云祖庚七年恐未足據又竹書外壬小乙皆十年庚申皆四年小字三年書言或十年或七八年或五六年或四三年亦各有所指非泛言也

君奭者造德不降我則鳴鳥不聞蔡傳曰吉召公去則耆老成人之德不下於民在郊之鳳將不得復聞其鳴矣是時周方隆盛鳴鳳在郊爰阿鳴于高岡者乃詠其實故周公云爾也

按竹書成王十八年鳳凰見遂有事于河是時鳳凰翔庭成王援琴而歌曰鳳凰鳳凰翔兮于紫庭余何德兮以感靈賴先王兮思澤臻于胥樂兮民以寧蔡仲之命乃致辟管叔于商蔡傳曰致辟云者誅管叔于商之辭也

二按周書作雒解曰降辟三叔管叔經而卒是時周公東征既誅武庚而殺管叔經而卒前漢志中牟縣有管城後漢志縣有林鄉天問曰伯林雉經維其何故是管叔於伯林之地自經而死也是周公法也謂欲以國法懲之管叔經而卒前漢志中牟縣有林鄉天問曰伯林雉經維其何故是管叔於伯林之地自經而死也是周公未嘗誅戮之也孔傳以辟爲誅殺蔡傳依之非也

多方惟五月丁亥王來自奄至于宗周蔡傳曰成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官之作當在是時也書序以經言四征弗庭而實之非以征是地而歸也序言豐豐亦即宗周也徐人及淮夷入于邶以叛

周官惟周王撫萬邦巡侯甸四征弗庭歸于宗周董正王治蔡傳曰此書之本序也成王歸于鎬京董正治事之官外撫之功舉而益張內治之修也

按竹書成王十九年王巡狩侯甸方岳召康公從歸于宗周遂正百官無曠侯還歸在豐作周官之作當在是時也書成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官至此相距十五年序以經言四征弗庭而實之非以征是地而歸也序言豐豐亦即宗周也徐廣曰鎬去豐二

五里是皆爲宗周也

顧命惟四月哉生魄王不懌蔡傳曰哉生魄十六日按孔傳曰成王崩之四月始生魄月十六日乳如康衡傳所云是又按周禮肆師疏賈公彥引三統曆云成王崩年與不載漢書律歷志云成王即位三十年四月庚戌朔十五日甲子哉生魄即引此顧命之文以爲成王即位三十年而崩此是劉歆所說也孔以甲子爲十六日則不得與欲同矣鄭多云此成王二十八年傳惟言成王崩年未知成王即位幾年崩也據竹書成王元年丁酉春正月

二十七年四月乙丑王陟康王元年甲戌春正月王即位命冢宰召康公總百官諸侯朝于豐宮則是成王崩年歲在癸酉唐時竹書既出而孔氏仍未之考是亦其疎略處也

呂刑蚩尤惟始作亂延及于平民罔不寇賊苗民弗用靈制以刑蔡傳曰苗民承蚩尤之暴不用善而制以刑

按孔傳曰蚩尤惡始造亂延及于平民皆相寇賊苗民承蚩尤之暴不用善教之使贖貨則罪之不赦也豈謂贖之以金鉦大辟亦許其贖免哉蔡傳謂穆王巡遊無度財貨民勢乃爲此一切權宜之術以斂民財非也觀其言五過之疵惟官惟反惟內惟貨惟來又

誠獨云蚩尤敗然後克令疑蚩尤殛類高辛之未尚在故三苗之君猶習蚩尤之惡而制以重刑如張衡傳所云是又按周禮肆師疏賈公彥引三統曆云成王即位三十年而崩此是劉歆所說也孔以甲子爲十六日則不得與欲同矣鄭多云此成王二十八年傳惟言成王崩年未知成王即位幾年崩也據竹書成王元年丁酉春正月

二十七年四月乙丑王陟康王元年甲戌春正月王即位命冢宰召康公總百官諸侯朝于豐宮則是成王崩年歲在癸酉唐時竹書既出而孔氏仍未之考是亦其疎略處也

呂刑蚩尤惟始作亂延及于平民罔不寇賊苗民弗用靈制以刑蔡傳曰苗民承蚩尤之暴不用善教之使贖貨則罪之不赦也豈謂贖之以金鉦大辟亦許其贖免哉蔡傳謂穆王巡遊無度財貨民勢乃爲此一切權宜之術以斂民財非也觀其言五過之疵惟官惟反惟內惟貨惟來又

孟子曰古者貨非寶也以通有功貴德也至用之邦國焉及借以敝民財殘哉聚傷又以偽夫子弥之蓋亦示世用文非也夫子作孝經引甫刑云一人有慶兆民賴之又曰五刑之屬三千皆罔刑文也向使以幣玉爲戒而又何引之以垂訓哉

詩一

程文前說云詩序劉瑗后妃之德也至用之邦國焉名關雎序篇之小序此以下則大序也沈重云案鄭詩譜凡大序是子夏毛公合作下商頌亦不盡毛更足成之或云小序是東海衛敬仲所作云云曰近世諸儒多以序之首句爲毛公所分而

其下接說云云者寫後人所益理或有之但今考其訓句則已有不可詩人之本意而肆爲妄說者矣況沿襲云云之誤哉又論邶栢舟序曰詩之文意事類可以思而得其時世名氏則不可以強而推若爲小序者姑以其意推尋探索依約而言不知其時者必須以爲某甲某乙之事於是傳會書史依託名諡鑿空妄語以加後人且如栢舟不知其出於婦人而以爲男子不知其不得於夫而以爲不遇於君此則失矣乃斷然以

爲衛頃公之時則其故爲欺罔以誤後人之罪不可
揜矣此下序之失以此推之什得八九矣

按馬端臨經籍考曰詩書之序自史傳不能明其
爲何人所作而先儒多疑之至朱文公之辨經則
依古經文析而二之而備論其得失而於詩國風
諸篇之序詆斥尤多以愚觀國風諸詩知詩之不
可無序而序之有功於詩也蓋風之爲體比興之
辭多於敘述諷諭之意深於指斥蓋有反覆咏嘆
而不言刺之之意而賴序以明者也若捨序以求
詩語則各人爲衛莊公之詩語則鄭人爲刺晉昭公也而其
辭互揚之水椒聊二詩序以爲刺晉昭公也而其
詩語則各人爲桓叔之辭耳此詩之叙其事以諷
而不言刺之之意而賴序以明者也若捨序以求

之則如四詩也非子雲美新之賦則袁宏九錫之
文耳是豈可以論而夫子不刪之乎鴻羽陟岵之
詩見於變風序以爲征役者不堪命而作也四牡
采薇之詩見於正雅序以爲勞使臣遣戍役而作
也而深味四詩之旨則歎行役之勞苦叙飢渴之
情狀憂孝養之不遂悼歸休之無期其辭語一耳
此詩之辭同意異而賴序以明者也若捨序以求
之則文王之臣民亦怨其上而四牡采薇不得爲
正雅矣自是數端而觀之則序之不可廢序不

妃之美也而其詩語不過乘舟授茶苦之情狀而已
黍離之序以爲閔周室宮廟之顛覆也而其詩語
不過慨歎禾黍之苗穗而已此詩之不言所作之
意而賴序以明者也若捨序以求之則其所以采
掇者爲何事而慨歎者爲何說乎叔于田之二詩
序以爲刺鄭莊公也而其詩語則鄭人愛叔段之
辭耳揚之水椒聊二詩序以爲刺晉昭公也而其

可發則桑中溱洧何嫌其爲刺奔乎盖論之均
一勞苦之詞也出於欽情閔勞者之口則爲正雅
而出於田役傷財者之口則爲變風也均一淫泆
之詞也出於奔者之口則可刪而出於刺奔者之
口則可錄也均一愛戴之詞也出於愛叔段極叔
者之口則可刪而出於刺鄭莊晉昭者之口則可
錄也夫苕苕離之不言所謂叔于田揚之水之
反辭以諷四牡采薇之辭同變風文公胡不玩索
詩辭別自爲說而卒如序者之舊說求作詩之意

於詩辭之外矣何獨於鄭衛諸篇而必以爲奔者
所自作而使聖經爲錄淫辭之具乎且夫子嘗刪
詩矣其所取於關雎者謂其樂而不淫耳則夫苕
之可刪韓有大於淫奔者今以文公詩傳考之其指
以爲男女淫佚奔誘而自作詩以敘其事者凡二
十有四如桑中東門之墠溱洧東門之日東門之
池東門之楊月出則序以爲刺淫而文公以爲淫
者所自作也如靜女木瓜采葛丘中有麻將仲子
遵大路有女同車山有扶蘇揚之水出其東門野有蔓草則序本別指

他事而文公亦以爲淫者所自作也夫以皆淫不
檢之人發而爲放蕩無形無恥之辭而其詩篇之繁多
如此夫子猶存之則不知所刪何等一篇也愚非
敢苟同序說而妄議先儒也蓋嘗以孔子孟子之
所以說詩者讀詩而後知序說之不繆而文公之
說多可疑也孔子之說曰誦詩三百一言以蔽之
曰思無邪孟子之說曰說詩者不以文害辭不以
辭害志以意逆志是爲得之夫經非所以誨邪也

而戒其無邪辭所以達意也而戒其害意蓋知詩
人之意者莫如孔孟慮學者讀詩而不得其意者
亦莫如孔孟是以有無邪之訓焉則以其辭之不
能不鄰乎邪也使篇篇如文王大明則奚邪之可
閑乎是以有害意之戒焉則以其辭之不能不害
其意也使章章如清廟臣工則奚意之難明乎以
是觀之則知刺奔果出於作詩者之本意而夫子
所不刪者其詩決非淫泆之人所自賦也或又曰
文公嘗言雅者二雅是也鄭者緇衣以下二十一

篇是也衛者邶鄘衛三十九篇是也桑間衛之一
篇桑中是也二南雅頌祭祀朝聘之所用也鄭衛
桑濮里巷俠邪之所作也夫子於鄭衛益深絶其
聲於樂以爲法而嚴立其詞於詩以爲誡今乃欲
爲之諱其鄭衛桑濮之實而文以雅樂之名又欲
從而奏之郊廟之中朝廷之上則未知其將欲薦
之於何等之賓客乎愚又以
爲未然夫左傳言季札來聘請觀周樂而所歌者
邶鄘衛鄭皆在焉則諸詩固雅樂矣使其爲里巷
俠邪所用則周樂安得有之而魯之樂工亦安能
歌異國淫邪之詩乎然愚之所論不過求其文意
之指歸而知其得於性情之正耳至於被之絃歌
合之音樂則儀禮左傳所載古人歌詩合樂之意
蓋有不可聽者夫鼓鼙陳門之事后妃夫人
之詩也而鄉飲酒燕禮歌之采蘋采蘩夫人大夫
妾能主祭之詩也而射禮歌之騶虞樂過采齊
配天之詩也而天子享元侯歌之文王大明綿文
王與周之詩也而兩君相見歌之以是觀之其歌

詩之用與詩人作詩之本意蓋有判然不相合者
不可强通也則烏知鄭衛三南雅頌祭祀朝聘之所用也鄭衛
之際乎左傳載列國聘享賦詩固多斷章取義然
其大不倫者亦以來譏諸如鄭伯有賦鶉之奔奔
述令尹子圍賦大明及穆叔不拜肆夏肅武子不
拜彤弓之類是也然鄭伯如晉子展賦將仲子鄭
伯如晉子產賦野有蔓草鄭六卿餞韓宣子
子羽賦野有蔓草子太叔賦褰裳子游賦風雨子
期賦有女同車子柳賦籜兮此六詩皆文公所斥
武韓起不聞被讒乃知鄭衛之詩未嘗不施之於
燕享而此六詩之旨意訓詁當如序者之說不當
如文公之說也或曰文公之於詩序於其見於經
傳信而有證者則從之如碩人載驅清人鶉鶉之
類是也其可疑者則未嘗盡廢以臆說而固有引
書以證其謬者矣曰是則然矣然愚之所以不能
不疑者則以其悉序之意太過而所引援指摘似
亦未能盡出於公平而足以當人心也才疏識薄

前以爲衰周之刺詩實之初篇關雎詩以爲衛武公
飲酒悔過之詩與毛序反者也而韓詩說關雎
則遵大子不遲不傷之訓是決不可從者也初篇
之詩夫子未有論說也則詆毛而從韓夫一韓詩
也初篇之序可信而關雎之序獨不可信乎鄒衍
舟毛序以爲仁人不遇而作文公以爲婦人之作
而引列女傳爲證非臆說矣然列女傳出於劉向
向上封事論恭顯傾陷正人引是詩憂心悄悄慍
于羣小之語而繼之曰小人成羣亦足慍也則正

毛序之意矣夫一劉向也列女傳之說可信而封
事之說獨不可信乎此愚所以疑文公惡序之意
太過而引援指摘似爲未當此類是也
魯孔氏闕雎疏曰二南之風實文王之化而美后妃
之德者以夫婦之性人倫之重非是衰賞后妃能爲
此行也
按關雎化始房中故遂云后妃之德非不知有文
王也亦有言文王而不及后妃者如漢廣之序是
也朱子乃云序者徒見其辭而不察其意遂壹以

后妃爲主而不復知有文王又袁窈窕思賢才見
上所云憂在進賢也而無傷善之心是上所云不
正其色也朱子乃曰至於傷爲傷善之心則又大
失其旨而全無文理過矣又按子貢詩傳曰文王
之妃如氏思得淑女以供內職風關雎是淑女爲
太姒思賢以自輔而志其身之爲述若曰茲淑女
是君子之好逑吾何德以配君子云爾蓋是詩爲
后妃所自作故取之以冠全詩義或然也
詩雖序云后妃在父母家則志在於女功之事

按朱子以在父母家一句爲未安蓋以爲若在父
母之家即詩中不應以歸寧父母爲言然序先言
后妃之志在女功後言其服澣濯尊師傅化天下以嬪
一其志在女功後言其服澣濯尊師傅化天下以嬪
道是序分言之而朱子故爲連讀之也
按下序云后妃之志也又曰輔佐君子求賢審官如
此下之勤勞
按襄十五年左傳引詩曰晏我朝人實我周行能
官人也與詩序求賢審官意合蓋后妃思君子官
賢人志在於恤位於是代文王設身處地以爲嗟

我懷人玆始作興文王也
朱子以為后妃所自作采蘩耳后妃不居蒸我懷人非后妃而誰為乎
豈后妃躬親至欲勞君見而思憂焉思的酒
蘩鳥序云言若蘩斯為不妒忌則子孫衆多之比序者
按朱子以蘩斯為不妒忌則子孫衆多之比序者
不達此詩之體故遂以不妒忌者歸之蘩斯然序
以言若蘩斯為何其所以能若此者由於不妒忌
則子孫衆多也加一若字則亦以為比可知

鳥乘序云夫人之德也鄭箋云夫人有均一之德如
鵲成巢之化行則莫不好德賢人衆多也
鵲鳩然而後可記國君
按集傳曰鵲巢拙不能為巢或有居鵲之成巢者
足先將媵說壞矣何以鵲奔喪年子展以草蟲昌
宮女序云大夫妻能以禮自防也朱子曰此恐亦是
大人之詩求見以禮自防之意
按徐幹申論曰夏商以鵲奔喪年子展以草蟲昌
頌君子感因德之如彼見古德之如此故立必擇
所堅必抱設用施中規折旋中矩亦是以禮自防
之意也

然

行露序云召伯聽訟也彊暴之男不能侵凌貞女也
接鄭志張逸問行露召伯聽訟察民之意化耳信
設于谷口民被化久矣故能有訟凡民皆彊
聚者謂彊行無禮而陵暴於人左傳昭元年云徐
甚犯之妹美公孫楚聘之矣公孫黑又使彊委貢
言是也求子集傳謂女子不爲彊暴所汚自述已
志作此詩以絕其人無論彊暴者非一詩所能無
所云速我訟獄皆是自述已忘乎列向列女傳
曰召南申女許嫁于酈夫家禮不備而欲迎之女

不肯往夫家益之女終拒之而作詩益是實有其
事非但自述其志也

殷其雷序云勸以義也
安詩莫敢或遑莫敢遑息正是勸以爲臣之義而
召其勞朱子詩無勸以義之意何也
邶二子序云言仁而不遇也朱子曰婦人不得於其
夫故以栢舟自比
按孟子引詩云憂心悄悄慍于羣小孔子也朱子
按詩莫知云王事適我父事此在燕燕之後非錯簡也
北門序云刺仕不得志也
按詩云王事適我父命役使之事此
詩當作於衛遷於滑而不從王役鄭伯

之爲左拒以當蔡人衛人王專當指此也

北風序云刺虐也衛國被狄人之難而東徙渡河野處漕邑衛國被爲威虐百姓不親來歸焉

衛其亡國未見其有威虐之政

拔木擊鼓怨曠呼用兵暴亂也雄雉刺宣公淫亂不用賢人而任小人

亂不恤國事軍旅數起也況於納伋之妻而使益

殺其子哉

邶柏舟序云衛世子共伯蚤死其妻守義父母欲奪

而嫁之誓而弗許

按鄭則子車父母總捲髮是兩髦者乃父母在之

飾也鄘氏箋曰共伯僖侯之世子詩稱兩髦則其

時僖侯尚在可知史記世家云武公和篡共伯而

立無論賡聖武公不應有篡兄之事即髦彼兩髦

可以證僖侯尚在武公何由篡之以共伯蚤死之

說荼之詩序何可廢也

急中字六刺奔也朱子曰此淫奔者自言其所私

之人相期會迎送如此也

按序只爲刺奔者於云誰之思決之益以淫亂者

謂可常悴其色哉故作者敘其事以風焉而歸之

於刺時也朱子謂此非刺時總不欲依序說耳

序云刺惠公也惠公驕而無禮大夫刺之朱子曰此詩不如所謂
按毛傳鬷成人之佩也尚書注人君十二旒佩
公成人可知君當幼之年所宜佩鬷也詩不政
序言其君惟以其佩鬷指之故云刺也閔二年左
傳曰惠公之即位也少杜預云蓋年十五六詩
所謂童子也史記世家宣公卒太子嗣立是爲惠
公左右公子不平嗣之立也則大夫刺之自惠有
也朱子不信小序故云不知所謂也

河廣序云宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩朱
子集傳曰衛在河北宋在河南
按閔二年狄入衛之後戴公渡河而南故唐孔氏
詩疏曰文公之時衛已在河南自衛適宋不渡河
則言河廣者不過取河爲喻耳嚴華谷圖集傳云
衛在河北遂疑此詩爲作於衛未遷之前而以孔
穎達答之辭如靜女之類
按于奕等傳朋友相贈賦木瓜孔疏子引孔子曰
書於木瓜見包苴之禮行以二端可指爲
男女贈答之辭哉

君子陽陽序云閔周也遭亂相招爲祿仕全身遠害而已朱子曰此詩疑亦前篇之比、按前篇君子于役不知其期集傳曰大夫久役於外其室家思而賦之此則其夫既歸安於貧賤以自樂其家人又識其意而嘆美之夫以爲安於貧賤而曰左執簧所云歡笙鼓簧皆是也又曰右招我由敖敖舞位也相招而從於燕舞之位貧賤我由房惜天子諸侯得有房中之樂貧賤者何所有也且曰左執翻所云招其翼翻者是也又曰右招我由敖敖舞位也相招而從於燕舞之位貧賤皆在位有官職者非但安於貧賤以自樂而已

舍女孌兮序云閔周也桓王失信諸侯背叛構怨連禍王師傷敗君子不樂其生焉集傳朱子曰君子不能治其私邑淫奔者衆而歌之何也呂東萊曰此詩唯能止其奔未能禁其淫奔故陳古以刺今朱子曰周衰大夫猶有能治其私邑淫奔者

按詩明言良子不奔則未嘗奔矣集傳猶謂淫奔者畏而歌之何也呂東萊曰此詩唯能止其奔未能禁其淫奔故序以爲刺周大夫能畏其心與行露之詩異矣故序以爲刺周大夫也

丘中有麻序云莊王不明賢人放逐國人思之而作是詩朱子曰婦人望其所與私者而不來故疑復有與之私而留之者

按詩彼留子嗟彼留子國毛傳留大夫氏子國子卿也竹書桓王三年王錫子國命服十二年王師秦師圍鄭十四年夏鄭伯以王歸甲戌王及鄭伯盟於垂葵丘之會王使宰孔賜齊侯胙齊侯將下拜宰孔曰天威不違顏咫尺敢忘天威齊侯乃拜受胙以上諸事皆桓王失信諸侯背叛之事

子來耳作者既思其子又美其奕世有德遂及其
父孔氏曰毛時書籍猶多或有所據朱子何所據
而易爲淫婦所私之人哉又按桓十一年公羊傳
古者鄭國處于留先鄭伯有讒於鄧公者逼乎夫
人以取其國而遷鄭焉而野留莊公死已葬祭仲
將往省于留塗出于宋人執之然則留者鄭鄙
邑子嗟者治留之大夫也

將仲子序云刺莊公也弟叔失道而公弗制祭仲諫
而公弗聽朱子曰鄭氏曰此淫奔者之辭

百雉國之害也毋折我樹杞仲子曰毋使滋蔓公
無大國之助至于見逐故詩人刺之朱子必疑爲
淫奔之詩何哉

山有扶蘇序云刺忽也朱子以爲淫女戲其所私者
按詩不見子忽乃見狂且子充乃見狂且傳
曰狂狂人也狡童爲昭公則此亦謂昭公也然詩人之
意當以子都子充指鄭忽狂且狡童指鄭突弃忽
之句遂易爲淫婦爲人所棄而作果如玉言彼

安是鄭人思忽而不得見目中止見行突也卽此則詩人無論上章理之惡惡而亦不必以意料逆揣指爲淫謔之詞矣或曰君爲彼童則忘君臣之分然箕子麥秀之歌彼彼童兮不我好兮彼童指紂也詩人不敢斥言而托之彼童故云刺也

褒姒序云思見正也狂童恣行國人思大國之正已也未子曰淫女語其所私者

按文姜襄襄疑皆托齊人固忽辭昏而爲之刺彼童汝卽謂忽曰不與我食褒曰子不我思豈無與如齊而使至於淫亂者桓公也若莊公卽位大義已明文姜是時歸魯十有六年亦不至於淫亂可知蓋文姜不與如齊則淫亂爲二國患朱子曰桓當作莊

按文姜以桓三年歸魯十八年公與如齊齊侯遇于穎谷序云齊人惡魯桓公微弱不能防閑文姜使至於此耳桓當作莊

人固作齊矣其後夫人姜氏會齊侯于讙享齊侯通於況丘以及於會防會殺不能防閑則有之使至淫亂非桓而何集傳以敝笱不能制大魚比魯莊不能防閑文姜恐未然

一有功於我涉濮汭而救我也故欲以孟姜妻之子一辭之而不我思豈無他人與昏哉若當日與齊爲不能動刺不得禮也朱子曰翟泉之盟公卽位而修之意也

昏則忽之見逐大國必有以正已左傳鄭六卿餞韓宣子太叔賦褰裳亦取大國正已之意也朱子以狡童褰裳皆爲淫女之詞何哉

按王肅孫毓皆以言采其蕒爲大夫采蕒不以爲君又陸氏釋文曰其君子一本無子字則詩序本

作君子可知朱子以爲未必序者之本意必欲并之而後快何也

蟋蟀序云刺晉僖公也儉不中禮故作是詩以閔之欲其及時以禮自虞樂也

按史記世家厲王奔彘之二年晉僖侯司徒卽位宣王二年僖侯卒据詩意及序僖侯益非能儉者有時而儉不能中禮又常切自虞樂者不能依禁故時人刺之欲其節之以禮耳觀下云蟋蟀在堂役車其休今我不樂日月其慆則今我者詩人自

我也周禮春官巾車庶人乘役車農功旣畢役車其休我此時何至不樂否則日月易過又將始播百穀矣君之虞樂自有其時無甚爲太樂蓋士思於所居之職毋或廢弛因政如夏士瞿瞿蹴蹴可矣詩意乃刺其不儉非刺儉也向使旣儉矣而又戒之曰無已太康何哉又爾雅瞿瞿休休儉也則詩意欲其崇儉可知

山有樞序云刺晉昭公也政荒民散將以滅亡朱子曰此詩蓋亦答前篇之意而解其憂

按鄭箋云昭公不恤國事而好聲樂大夫刺之言山有樞則有婁矣隰有栲則有杻矣有此富財不能用之宛然在堂鼓瑟鼓琴而已不能用以樂己之車馬與服以出遊行而已不能用以樂己之朋友以此言之則昭公之不能用財可知

野有蔓草序云思遇時也鄭國之男女會遇於溱洧之上而說之故陳其相樂之辭

按集傳之可疑者有四三星在天毛傳曰三星參也在天始見東方也王肅曰謂十月也三星在戶毛傳曰參星正月中直戶也箋語夫之今夕在上月夫語婦之今夕在正月其疑一也當昏之夕無方東薪於原野及夜而歸之理其疑二也箋云夫而婦之禮相語而後語婦以賢者在野東薪及夕而歸見三星在天樂昏姻不得其時若於今夕而夫婦相見喜如何哉子兮子兮自相

八口中而指男女美惡更明矣
無衣序云美晉武公也武公始并晉國其大夫爲之請命乎天子之使而作是詩朱子曰此序顛倒順逆亂倫悖理當是時若非晉侯自作則是詩人蔣其事而陰刺之乃以爲美之失其旨矣
按竹書繫王二年曲沃武公滅晉侯緡以寶獻于王命武公以一軍爲晉侯時武公之三十七年也序明言武公大夫爲之請命則所謂美者亦自其大夫美之非武公有可美也生民協謀弒君篡國采苓序云刺晉獻公也獻公好聽讒焉
按史記世家晉獻公爲太子城曲沃士蔿曰太子不得立矣不如速之無使罪至爲吳太伯不亦可乎猶有令名太子不從詩人之意以爲獻公信讒姬之讒舍申生而立奚齊向使申生潛逃如伯夷之去采苓於首陽之巔未爲不可乃士蔿爲之言而不信舍旃舍旃則亦如或人所言可舍之石矣他國而亦無然者何也申生惟如順受之爲孝人

當塗徐文靖位山著
男榮權校字

詩一

中鄉序云美秦仲也秦仲始大有車馬禮樂侍御之好焉集傳曰君子指秦君寺人內小臣也

按安城劉氏曰秦仲爲宣王大夫未必得備寺人之官益以朱子謂君子爲秦君不言仲疑此詩爲作於襄公之後也據鄭語桓公問於史伯曰羋

贏其孰興對曰國大而有德者近興秦仲齊侯姜嬴之偶也且大其將興乎詩序秦仲始大之說蓋與此同也竹書宣王三年王命大夫仲伐西戎仲既爲大夫則受地封侯矣序不言侯蓋省文耳

必疑乱爲作於襄公之後

駟驖序云刺襄公不能用周禮也集傳曰不知其何所指

按傳二十五年傳晉侯次于陽樊晉語倉葛曰陽人有樊仲之官守夫周以陽樊賜晉而人不服則以郟鄏周場黍而人豈能遽服乎時襄公新得周地

周南召南在而黍不能用周之遺上嘉秉周禮者褒去之托起水涯兩周之民不復見周官威儀於是有伊人宛在之思正與山有樞隰有荷云誰之思西方美人彼美人兮同一感嘆耳

鄭陽人不忍去周則鄭人不忍忘周可知

晨風序云刺康公忘穆公之業始棄其賢臣集傳曰婦人以夫不在而言與厥后之或同意

按韓詩外傳魏文侯封太子擊於中山三年使不往來擊乃遣倉唐緣北大奉晨鳧獻於文侯文侯曰子之君何業對曰業詩文侯曰於詩何好曰好鶏彼晨風鬱彼北林未見君子憂心欽欽如何忘我實多文侯曰子之君以我志之乎倉唐曰臣不敢時忍耳乃封中山而復太子擊觀此則晨風蓋文子之詩而非夫婦之吟也安必以忘我二字與厥后之歌同意遂改爲婦人以夫不在句言

無衣序云刺用兵也箋云此責康公之言也朱子云

序意與詩恰不協

按秦康公之元年春扶留文公之七年也文七年晉敗秦師于令狐至二年首八年秦人伐晉取武城十年秦伐晉取北徵十二年晉人秦人戰于河曲十六年楚人秦人戚鄢此無衣所以刺用兵也王于興師脩甲兵與子同仇與子偕作王興師是也安在與詩意不協

宛丘序云刺幽公也集傳曰國人見此人常遊於宛丘之上故敘其事以刺之

按詩子之湯兮毛傳曰子大夫也鄭箋曰子者斥幽公也二說不同故朱子集傳但云此人之遊蕩非所見者在此所思者又在彼耶永經注陳國東門內有池池水東西七十步南北八十許步水不言所指然既曰坎其擊鼓又曰值其鷺羽恐非若水有是梁故小序以爲刺幽陳世家幽公十二年卒據竹書紀年幽公二十二年卒是史誤也

衡門序云誘僖公也集傳曰此隱居自樂而無求者之辭

按序以爲誘僖公未予謂其固窮而配以此詩據

陳世家僖公六年周室中衰之日正僖公會發有爲之時而效泰穆進之見衡泌可安比國小可以有爲後云齊姜宋子者見人當自強豈必有大國之援總以誘掖其君耳若謂固窮益去小心畏忌曰僖序者因配以此詩未必然也

東門之池序云疾其君之昏淫而思賢女以配君子也案傳曰昆亦男女會遇之地溫麻爲所見之物詩按集傳以東門爲曾遇之地溫麻爲所見之物詩

自以文宣彼美淑姬言彼美則非所曾遇者可知詩非所見者在此所思者又在彼耶永經注陳國東門內有池池水東西七十步南北八十許步水不言所指然既曰坎其擊鼓又曰值其鷺羽恐非若水有是梁故小序以爲刺幽陳世家幽公十二年卒據竹書紀年幽公二十二年卒是史誤也

衡門序云刺陳佗無賢師傅以平於不義集傳曰所謂不與之人亦不知其何所指也

按左傳桓公五年正月甲戌己丑陳侯鮑卒再赴於是陳亂文公子佗殺太子免而代之杜注免

杜公太子詩蓋以杜公卒而亂作故因以墓門起興夫也不良刺陳佗無良而傳序傳必有所授受防有鵲巢序云宣公多信讒君子憂懼焉集傳曰此其以佗為亂賊被殺遂以無良之詩與之哉

男女之私而憂或間之何國風之多淫耶

按陳世家宣公後有嬖姬生子款欲立之乃殺其太子禦寇禦寇素愛厲公子完完懼禍及已乃奔齊此詩當作於是時而言詩傳張太子為子所又之人乎使我心忉忉然也變以所美謂宣公非其

宋子謂男女有私憂或間之何國風之多淫耶

蜉蝣序云刺奢也昭公國小而迫好奢而任小人集傳曰此蓋以時人有玩細娛而忘遠慮者故以蜉蝣為比而刺之

按鄭譜云當周惠王時昭公好奢而任小人曹之變風始作蜉蝣蓋昭公詩也其君臣徒整飾其衣裳不知國之將迫脅君臣死亡無日如蜉蝣朝生夕死猶有羽翼以自修飾也蜉蝣掘閱麻衣如雪毛傳曰掘閱容閱也如雪言鮮絜鄭箋曰掘地解

閱閱其始生也麻衣深衣諸侯之朝夕則深衣也頌唐十日扱舌人所用亦以縓布以脤以葛衣棉自後代始入中國故給使傳中凡言布者皆麻非如今夾服用布也觀士昏禮記云主人布席于奧右几布衣絞帶士冠禮注皮弁服朝衣爭端服君者是也

檜羔裘序云刺不壹也在位貪鄙君子用心之不壹也朱子曰此美詩非刺詩

按前候人序刺其公好近小人後下泉序序其公侯刻下民鴟鴞伐其同亦其公詩也曹昭公以貪僭不試正是因國曹之君與足當斯美乎序以為刺不壹者是也集傳曰鴟鴞指商也亦名哉勝今之布穀也指月令季春之月鴻鴈拂其羽戴勝降于桑陳古鴟鴞又古戴勝也如字

豳詩以為一物者非也

豳詩世學云豳風八章章十一句周公作此詩本名豳風蓋欲成王知豳國之風俗故以名篇而未有七

川之目也毛氏謬以此篇及鴟鴞東山狼跋九罭破斧改爲豳風始摘此篇章句二字改名七月然詩官小正之體與國風不同予竟之無中公之編豳都之刻是也

按周禮春官籥章歙豳詩則用之前已黎圃矣其周公自名豳風理或然也又襄二十九年傳季札請觀周樂爲之歌豳曰美哉蕩乎樂而不淫其周公之東乎杜預曰周公遭管蔡之變東征三年爲成王陳后稷先公不敢荒寧以成王

業故言周公之東乎則是東山諸詩本繫之豳風明矣世學之衰未足據也

七月詩女心傷悲殆及公子同歸毛傳曰豳公子視率其民同時出同時歸也集傳曰是時公子猶娶於國中而貴家大族連姻公室者亦無不力於蠶桑之務故其嫁之女預以將及公子同歸而遠其父母爲悲也

按氷采采繁女子事也豳乃使公子親率之乎采采繁祁既盈止同歸之一人子門是嵩公子娶於國中而許嫁之女預以蠶

父母爲悲然則此治蠶之女即豳公之嫡乎且采繁祁既曰衆多而女心傷悲止同歸之一人乎春秋莊元年秋築王姬之館于外公羊傳曰於路寢則不可小寢則嫌羣公子之舍則以卑矣其道必爲之改築者也何休注曰謂女公子也諸侯之女稱公子豳公之女得稱公子也當日豳公之化猶得時故公子至貴于歸不忘而閫中婚嫁各及其時蘋藻之女采繁衆多猶得及與公子之貴同歸耳故曰豳風

鴟鴞序云周公救亂也鄭子之閟斯毛傳曰嘉得雅子扣戊王也集傳曰周公東征二年乃得管叔武庚而詠之而成王猶未知周公之意也公乃作此詩以貽王

按東山詩云自我不見于今三年是出師已三年也今云東征二年乃得管叔武庚而詠之豈既詠之後而又閟坐一年乎竹書成王元年秋武庚以殷叛周文公出居于東二年秋大雷電以風王逆周文公于郊遂伐殷三年丰殷殺武庚與祿父

是居東乃避居於東都而非謂東征也且既云得
管叔武庚而誅之下又云以比武庚既殺管蔡不
可更毀我王室豈管蔡既誅而尚存乎且以無毀
我室指管蔡則以鬻子指成王既取我子所取者
又何指乎惟盧陵劉氏謂鴟鴞以比武庚子以比
羣叔室以比王室是也詩意言武庚誘致羣叔共

相背叛罪不容誅則亦既取我子而殘賊之矣其
得毋又毀我王室乎夫抑思恩愛勤篤先王之爲
寘哲歌鹿鳴合鄉樂是皆爲下就也若然則用樂
以尊卑爲差等而小雅大雅亦自有差等之不同
也其別之爲大小者或亦如詩之長歌短歌詞之
中調長調後世失其傳而不知耳明鄭世子朱載
堉著樂情義曰詩三百篇皆周樂所奏其國風凡
一百六十篇皆角調小雅凡七十四篇皆徵調大
雅凡三十一篇及魯頌凡三十一篇皆宮調周頌凡三十一篇純用商調風雅頌爲調不
同粲然而迥殊有條而不紊使鼓鐘于宮聲聞于
外不辨其文辭字義亦知當奏者爲風爲雅爲頌
苟無一定之調其音無所分別又何以謂之風

材七十四人大雅之材三十一人則是雅必分以
小大者材亦各有所分也鄭譜云其用於樂國君
以小雅天子以大雅然而饗賓或上取燕或下就
孔氏曰魯語金奏肆夏繁遏渠天子所以饗元侯
王是饗宾或上取也天子諸侯燕羣臣及聘問之
賓皆歌鹿鳴合鄉樂是皆爲下就也若然則用樂
以尊卑爲差等而小雅大雅亦自有差等之不同
也其別之爲大小者或亦如詩之長歌短歌詞之
中調長調後世失其傳而不知耳明鄭世子朱載
堉著樂情義曰詩三百篇皆周樂所奏其國風凡
一百六十篇皆角調小雅凡七十四篇皆徵調大
雅凡三十一篇及魯頌凡三十一篇皆宮調周頌凡三十一篇純用商調風雅頌爲調不
同粲然而迥殊有條而不紊使鼓鐘于宮聲聞于
外不辨其文辭字義亦知當奏者爲風爲雅爲頌
苟無一定之調其音無所分別又何以謂之風

雅頌乎合數說觀之古樂器有雅琴雅瑟頌琴頌
瑟者正謂此耳豈渾然別爲小雅大雅也哉
出車云自天子所謂我來矣集傳曰天子周王也
按詩王命南仲往城于方毛傳曰王殷王也南仲
文王之屬據竹書紀年殷文丁十二年周文王元
年又四年爲殷帝乙三年王命南仲西拘昆夷是
時文王爲西伯則詩曰王曰天子皆殷王也尚書
傳曰文王四年伐犬夷注云犬夷昆夷也出車之
詩蓋作於是時不得以王命南仲爲周王也

高陵白華華黍由庚崇丘由儀序云有其義而亡其
辭集傳曰此笙詩也有聲無辭
按儀禮燕禮鄉飲酒禮具有是詩之名所謂升歌
三終者工歌鹿鳴曰牡皇皇者華也笙入三終者
笙奏南陔白華華黍也間歌三終者歌魚麗曰魚
麗有魚必然也即曰斯干爲新宮可見其有辭矣
吹由庚間之歌有嘉魚則笙吹崇丘間之歌南有
山有臺則笙吹由儀間之也合樂三終者歌關雎
則笙吹鵲巢合之歌葛覃則笙吹采蘩合之歌卷
耳則笙吹采蘋合之也知以爲笙吹由庚由儀有

辭無辭則笙吹鵲巢采蘋亦可謂無辭乎知以爲
笙奏南陔華黍有辭五傳穆叔如晉晉侯享
之金奏肆夏之三不拜聞鹿鳴之什而藁蕭
見時邁也金奏與笙奏一也安見其金奏有辭而
笙奏獨無辭乎且五方之樂混雜諸詩又在曰華之什
謂之什乎禮記經解下而管象示事也孔氏疏曰
案周頌維清奏象武也注云武王制焉則象武用
管有詩明矣鄭夾漈曰笙詩有聲無辭宜曰笙
古傳昭二十五年宋元公享叔孫昭子賦新宮則
等請肄新宮矣管詩與笙詩無異豈笙詩獨無辭乎
且則笙詩之亡也亦猶管詩之亡耳世以斯干爲
新宮未必然也即曰斯干爲新宮可見其有辭矣
故舊說謂亡其辭亦如商頌十二篇而亡其七
也

皇甫序云澤及四海也朱子曰序不如此寫諸侯
之詩但見零露之云即以爲澤及四海

按鄭箋云九夷八狄七戎六蠻謂之四海孔氏曰
經所陳是四海環繞其澤而序漫言四海者以四
海諸侯朝王而得燕慶故本其在國豪澤說其朝
見光寵也豈但見零露之云以爲澤及四海哉
嘒嘒者蕢序云樂育材也朱子曰此序全失詩意
按集傳曰此亦燕賓客之詩及自作白鹿洞賦文
曰樂育蕢之長育則仍依序說矣
吉日序云美宣王田也能慎微接下下無不自盡以
奉其上焉朱子曰序慎微以下非詩本意

按詩既伯既禱毛傳曰伯馬祖也重物慎微必先
爲之禱其祖據周禮夏官校人春祭馬祖注云馬
祖天駟祭祭其常也宣王以田而禱之是謹其細
微也詩曰以御賓客且以酌醴非接下而何曰悉
率左右以燕天子曰漆沮之從天子之所非自書
以奉上而何
庭燎序云美宣王也朱子曰自鴻鴈以下時世多不
可考
按劉向列女傳云姜后脩飾罪永巷宣王感

悟勤於政事早朝晏退是可謹爲宣王時詩也又
新父刺宣王也朱子集傳曰令攻之詩文未有以
見其必爲宣王時之詩本其澤而序漫言四海者以四
海諸侯朝王而得燕慶故本其在國豪澤說其朝
詩者以賢者之去而不可留亦不以爲宣王時乃
他日又曰宣王晚年怠心一生疲玄公之徒諫既
不行小人乘閒用事觀成父之詩則司馬非其人
白駒之詩賢者去而不肯留則均爲宣王詩矣烏
在鴻鴈以下時世多不可考哉
紀惠宣王即位更作宮室既成而落之今亦未有以
見其必爲是時之詩也
按竹書紀年宣王八年初考室晉荀勗曰案所得
紀年蓋魏惠成王子令王之冢也於世本蓋襄王
也案史記六國年表自令王二十一年至秦始皇
三十四年燔書之歲八十六年及至太康二年初
得此書凡五百七十九年當毛公之時竹書未出
而宣王考室詩序追與之合是其必非無本明矣朱
子生數千年後乃欲憑空臆斷廣玉感之何也

無羊序云宣王考牧也集傳曰此詩言牧事有成而牛羊衆多也

按鄭箋曰宣王復古之牧法汲汲於其數故歌此詩以解之也孔氏曰王者牛羊之數經典無文亦應有其大數今言者牧故知復之也徐與喬曰宣王之牧正梁為能馴鳥獸王使毛亡閒傳其術將曰夫血氣之性順則喜逆則怒吾豈逆之使怒哉亦不順之使喜鳥獸之視吾猶其儕也雌雄在前掌尾成羣是可以為是詩之證也

節南山序云家父刺幽王也集傳曰春秋桓十五年有家父來求車上距幽王之終已七十五年不知其人之同異大抵序之時世皆不足信姑闕焉可也

按竹書紀年幽王六年十月辛卯朔日有食之八年正錫司徒鄭伯多父命則是幽六年日食之時猶是番為司徒也序以為刺幽是也

正月繁霜王仍甘月周之四月集傳曰此詩亦大夫所作言霜降失節不以其時

按昭十七年經傳夏六月甲戌朔日有食之祝史請所用幣平子禦之曰惟正月朔慝未作日有食之伐鼓用牲餘則否太史曰在此月也杜預注曰於周為六月於夏為四月竹書紀年幽王二年岐山崩三年王娶褒姒四年夏六月晝霜詩所云正月繁霜夏之六月也非汎言霜降失節之訓

按孔氏曰經無北山之字作者為之立名元城劉氏曰韓詩有雨無極篇序云雨無極大夫

刺幽王也篇首多雨無其極傷我豫六字按洪範庶徵一極備因一極無因孔傳曰極備過甚則因極無不至亦因孔疏曰雨多則潛雨少則旱是極備亦因極無亦因詩以雨無極立名而不用詩中字者蓋用洪範語也竹書厲王十二年王亡奔彘十三年王在彘共伯和攝行天子事二十二年大旱二十四年大旱二十五年大旱二十六年大旱王陟于彘周定公名穆公立太子靖爲王共伯和歸其國遂大雨則是汾王未陟時五年之中大雨是洪範所謂極無因也降喪饑饉旻天疾威謂此也正大夫刺王卿詩正大夫離居之同官也既同官爲正大夫則當共任其勞勦何今者王流于彘恣睢暴虐皆散處竟無復如我之勞勦者於是作詩以刺王而兼以責之也汲冢書謂汾王時大甲既久廬舍俱焚其以雨無名篇者正以無據然則詩序雨無極傷我友之類皆此所謂兆亦如前所謂我不敢做我友之類皆是

友亦即我詆

旻旻天大夫刺幽王之詩箋云旻閔也斯篇中大夫以下皆稱王而此獨稱天蓋以王能敬天而天不敬王故也竹書厲王十二年王亡奔彘十四年大旱以爲小異之耳而以爲旻天左傳晏天不弔昊天不平王在位小心畏忌夙夜不解以事上帝竹書厲王八年初作宮室以爲淫侈之端十二年大旱十三年王在彘共伯和攝行天子事二十二年大旱二十四年大旱二十五年大旱二十六年大旱王陟于彘周本紀厲王告名公曰吾能弭謗矣乃不敢復言國人莫敢言三年乃相與畔襲王王出奔彘共和行政號曰共和元年是天疾威以此也

旻天疾威弗慮弗圖

小弁序云大夫刺宣王也棄傳曰此大夫遭時之亂兄弟朋戚以免禍之詞

天之降罪不能善其予也言鳴鳩雖小乘可使天下小便當以遠大事爲重而兼以責之也汲冢書謂汾奔魯自悔二大以思幹蠱庶幾乎有子考无咎也則大子雖小自當教遷左右彼乃竟昏無知者於是作詩以刺王而兼以責之也汲冢書謂汾王時大甲既久廬舍俱焚其以雨無名篇者正以無據然則詩序雨無極傷我友之類皆此所謂兆亦如前所謂我不敢做我友之類皆是

旻天疾威弗慮弗圖

小弁序云大夫刺宣王也棄傳曰此大夫遭時之亂兄弟朋戚以免禍之詞

天之降罪不能善其予也言鳴鳩雖小乘可使天下小便當以遠大事爲重而兼以責之也汲冢書謂汾王時大甲既久廬舍俱焚其以雨無名篇者正以無據然則詩序雨無極傷我友之類皆此所謂兆亦如前所謂我不敢做我友之類皆是

友亦即我詆

旻旻天大夫刺幽王之詩箋云旻閔也斯篇中大夫以下皆稱王而此獨稱天蓋以王能敬天而天不敬王故也竹書厲王十二年王亡奔彘十三年王在彘共伯和攝行天子事二十二年大旱二十四年大旱二十五年大旱二十六年大旱王陟于彘周定公名穆公立太子靖爲王共伯和歸其國遂大雨則是汾王未陟時五年之中大雨是洪範所謂極無因也降喪饑饉旻天疾威謂此也正大夫刺王卿詩正大夫離居之同官也既同官爲正大夫則當共任其勞勦何今者王流于彘恣睢暴虐皆散處竟無復如我之勞勦者於是作詩以刺王而兼以責之也汲冢書謂汾王時大甲既久廬舍俱焚其以雨無名篇者正以無據然則詩序雨無極傷我友之類皆此所謂兆亦如前所謂我不敢做我友之類皆是

旻天疾威弗慮弗圖

小弁序云大夫刺宣王也棄傳曰此大夫遭時之亂兄弟朋戚以免禍之詞

天之降罪不能善其予也言鳴鳩雖小乘可使天下小便當以遠大事爲重而兼以責之也汲冢書謂汾王時大甲既久廬舍俱焚其以雨無名篇者正以無據然則詩序雨無極傷我友之類皆此所謂兆亦如前所謂我不敢做我友之類皆是

友亦即我詆

旻旻天大夫刺幽王之詩箋云旻閔也斯篇中大夫以下皆稱王而此獨稱天蓋以王能敬天而天不敬王故也竹書厲王十二年王亡奔彘十三年王在彘共伯和攝行天子事二十二年大旱二十四年大旱二十五年大旱二十六年大旱王陟于彘周定公名穆公立太子靖爲王共伯和歸其國遂大雨則是汾王未陟時五年之中大雨是洪範所謂極無因也降喪饑饉旻天疾威謂此也正大夫刺王卿詩正大夫離居之同官也既同官爲正大夫則當共任其勞勦何今者王流于彘恣睢暴虐皆散處竟無復如我之勞勦者於是作詩以刺王而兼以責之也汲冢書謂汾王時大甲既久廬舍俱焚其以雨無名篇者正以無據然則詩序雨無極傷我友之類皆此所謂兆亦如前所謂我不敢做我友之類皆是

旻天疾威弗慮弗圖

小弁序云大夫刺宣王也棄傳曰此大夫遭時之亂兄弟朋戚以免禍之詞

天之降罪不能善其予也言鳴鳩雖小乘可使天下小便當以遠大事爲重而兼以責之也汲冢書謂汾王時大甲既久廬舍俱焚其以雨無名篇者正以無據然則詩序雨無極傷我友之類皆此所謂兆亦如前所謂我不敢做我友之類皆是

當令其無泰所生禍乃好人之所惡惡人之所好

桑屨而啄栗填寡而岸狱有非所宜而宜者即趣栗而頭下其他日又何能以自善哉蓋為太子者當小心恐陷墜可耳作詩者於宣王之時已知西周之必亡於幽故以為刺宜王之詩故曰東有啓明西有長庚毛傳曰日旦出謂明星大東曰東有啓明西有長庚鄭箋曰啓明長庚同精也鄭夾漈曰啓為啓明日既入謂明星為長庚庚續也明金星長庚水星金在日西故曰將出則東見水在日東故曰將沒則西見實二星也毛傳云一星非也

按韓詩晨出東方曰啓明昏見西方曰長庚前漢鄒陽上梁孝王書曰衛先生為秦畫長平之策太白食昴張衡週天大象賦衛生設策長庚入昴魏都賦彼桑梓之末光為長庚之初輝馬融廣成頌曳長庚之飛旨太子賢注長庚即太白朱子曰啓明長庚皆金星也金水二星常附日而行或先或後但金大水小故獨以金星為言歷考諸說則以為二星非矣

無將大車序云大夫悔將小人也集傳曰此苛後復取是棄而奔之故詩人為之刺不然幽之

苦而思憂者之作

按易大有九二曰大車以載王弼注曰任重而不能進之執卬其所以為可任重扶危持人之意以大車喻哈治者如以為可任重扶

利田利之祭

按詩傳彼甫田毛傳曰倍明貌甫田謂天下田也集傳曰甫大也言於此大田歲取萬畝之田以爲粢食卽此則甫田與大田何異也陸氏釋文曰倍韓詩作負音同云劉卓也又按爾雅曰負大也甫負古通用不聞其有征伐之事也

或也下云我田既臧則甫田猶我田也言以明大之我田於一成之地爲田九萬畝歲取十千而已竹書宣王元年復田賦作戎車幽王二年初增賦此作詩君子所以傷今而思古也春官簴氏凡縣鄙之祭祭墳衍

而年于田祝吹豳雅擊土鼓以樂田畯其日凡國祭水庸公卿有田疆之家之禮也

臨彼洛矣序云刺幽王也集傳曰此天子會諸侯於東都以講大事而諸侯美天子之詩

按詩疏引鄭譜云作六師集傳曰鄭樵合詩爲之說周官所謂掌弁兵事之服也鄭箋曰此蓋侯世子也除三年之長服上服而來未遍得命之時時有征伐之事天子使代卿上將六軍有出搖作書宣王二十二年王錫王子多父命居洛幽王二年晉文侯卒平王錫文侯秬鬯圭瓚平王東遷洛邑作詩以美之

故刻之於風賓之初筵武公以射時言君臣上下沉湎淫液之事故列之於小雅抑武公刺厲王亦天子之事故列之於大雅若如集傳之說以資廷爲衛武公飲酒酒過而作則仍爲大之事何不並列之風乎

魚麗六列幽王也王居鎬京將不能以自樂故君上忠武王焉集傳曰此天子燕諸侯而諸侯美天子之詩也

宣竹書穆帝辛三十六年西伯使世子發帶鐲鼓

王十五年王自宗周遷于杷里而鎬京宮室燬矣
至宣王八年復於鎬京營建宮室此斯干所由作
也幽嗣位居鎬將不能以自樂故君子以武王始
營鎬而思之焉隋煬帝時薛道衡上高祖頌帝曰
此魚藻之義也遂殺之是也朱子以爲諸侯美天
子之詩豈樂飲酒遂定美哉
采菽序云刺幽王侮慢諸侯數徵會之而無信義君
子見微而思古焉箋傳曰此天子所以答魚藻也
按左傳襄十一年晉侯以樂賜魏絳絳辭曰即安
思危敢以此規則是詩非純
子之那又引書居安思危敢以此規則是詩非純
美可知也若以爲天子之答魚藻詩有曰天子
于天子命之毁天子之那天子裘之又不免有輕
然自多之意竹書幽王十年春王及諸侯盟于大
室是亦諸侯朝於方岳之事也故序謂刺其簡侯
來朝不能錫命以禮而思古
邑華序云周人刺幽后也幽王得褒姒而黜申后周
人爲作是詩褒傳曰申后

按詩句有四之于采于口之于采于
碩人采于曰碩人敖大之稱亦
而忽諼之何稱謂之不倫也鄭箋曰碩大也姝大
之人謂褒姒也其於詩義念失
碩人謂申后也孫毓云中后褒
懷念之而勞心忡以爲周人刺
采菽傳曰申后自作故於碩人之解不無委曲也
漸漸之石序云下國刺幽王也戎狄
乃命將率東征役久悔在外故作是詩
箋云

按詩序云命將率東征以詩有武人東征句也而
玁狁北狄荊舒南蠻而乃命將帥東征何也竹書
王六年王命伯士帥師伐六濟之戎王師敗遶水
師注曰濟瀆自濟陽縣故城南東逕戎城北春秋
隱公二年公會戎于潛杜預曰陰平濟陽縣東南
有戎城幽王令將帥東征蓋謂此耳是時王師敗
迅故詩曰武人東征不皇朝矣不然戎狄叛而荊
舒不至胡用東征爲役久病在外哉

詩三

文王序云文王受命作周也鄭箋曰受命者受天命而王天下集傳曰明周家所以受命而代商者皆由於此

一按史公周本紀曰詩人道西伯益受命之年稱王而斷虞芮之訟後十年而崩帝王世紀曰文王即位四十二年西伯發元年四十四年西伯發伐黎是年始稱王也況文王乎卽以受命爲誕受天命亦自後人而言之又安得有受命改元之事哉

按古公亶父毛傳曰古公豳公也古言久也亶父字或殷以名言質也鄭箋曰古公據文王本其組紺無逸曰文王受命惟中身厥享國五十年斗云中身卽位時年四十七鄭康成云受命受殷王嗣也殷曰字按竹書武乙九年命周公亶父陽以爵曰王季公爵也亶父名也古公也詩所謂至西水滸至于岐下爰及姜女聿來胥宇也帝王世紀文王受命四

三年王錫命西伯得專征伐沈利曰按文王受命九年大統未集薛得專征伐受命自此年始帝王三十四年周師取崇及邘遂伐崇三十六年春正月諸侯朝于周遂伐昆夷四十一年春二月西伯昌薨卽受命得專征伐之年至此凡九年也帝王四十二年西伯發元年四十四年西伯發伐黎是武王於是時尙襲稱西伯未嘗稱王也況文王乎卽以受命爲誕受天命亦自後人而言之又安得有受命改元之事哉

按古公亶父毛傳曰古公豳公也古言久也亶父字或殷以名言質也鄭箋曰古公據文王本其組紺無逸曰文王受命惟中身厥享國五十年斗云中身卽位時年四十七鄭康成云受命受殷王嗣也殷曰字按竹書武乙九年命周公亶父陽以爵曰王季公爵也亶父名也古公也詩所謂至西水滸至于岐下爰及姜女聿來胥宇也帝王世紀文王受命四

年正月丙子混夷伐周一日三至周之東門文王
開門修德而不與戰竹書殷帝辛三十二年冬十
二月昆夷侵周三十六年春正月諸侯朝于周遂
伐昆夷詩所謂混夷駾矣維其喙矣蓋此事也棫
樸之所謂周王于邁六師及之諸侯朝于周遂伐
昆夷之事也
昊矣云因心則友又云受祿無喪奄有四方集傳曰
因心非勉強也善兄弟曰友其德如是故能受天祿
而不失至於文武而奄有四方

按因心則友當言因太王之心而致其孝是以能
勝而致其友次於泰伯也受祿無喪即所謂受祿
不亟非謂受天祿也竹書武乙二十一年周公宜
父賚則明年爲王季嗣位之元年二十四年周師
伐昆戰于畢克之三十年周師伐義渠乃獲其君
以歸二十四年周公季歷來朝王賜地三十里三
十五年周公季歷伐西落鬼戎丁四年周公季
歷伐余無之戎克之七年周公季歷伐始呼之戎
克之十一年周公季歷伐翳徒之戎獲其三大夫

來獻捷王嘉季歷之功錫之圭瓚秬鬯九命爲伯
所謂受祿無喪奄有四方者此也毛傳曰奄大也
大雅曰荒奄茲有四方者此也孫炎曰荒大之奄
者乃荒大其四境指王季言非謂至於文武遂有
四方也
靈臺序云民始附也文王受命而民樂其有靈德以
及鳥獸昆蟲蔡朱子曰其曰有靈德者亦非命名之
本意
按詩名神篇云文王作邑于豐起靈臺經始勿亟庶
云伐崇作靈臺竹書殷帝辛三十五年西伯自程
遷于豐三十七年周作辟雍四十年周作靈臺則
靈臺之詩蓋作于文王受命之八年也三輔故事
云靈臺在豐水北經臺西文王又引水爲辟廱今
靈臺之詩於論鼓鐘於樂辟廱是辟廱靈臺爲最
近也莊子黃帝有咸池堯有大章禹有夏湯有護
文王有辟雍申培詩說文王遷都于豐作靈臺以
齊七政奏辟雍據詩以虛築費錫鼓鐘辟雍並言
則先子申公之說或非無據要亦作樂於是地故

亦以是而名其樂也至武周既有天下明堂大學
皆遵其式歸尚辟廱爲天子之學大戴禮明堂外
水曰辟廱朱子曰辟廱天子之學大射行禮之處
也皆據後事而釋之其實詩之靈臺非天子之學
詩之辟廱亦非天子之學也若文王有聲鎬京辟
廱乃可以爲天子之學耳考卜維王宅是鎬京竹
書殷帝辛三十六年西伯使世子發脩鎬遷周書
文王在鎬召世子發作文傳則此云考卜維王周
文王也至下云武王成之乃所謂武王之都鎬耳

下武承云繼文也武王復受天命能昭先人之功者
集傳曰下義未詳或曰字當作文言文王武王實造
周也

按下武維周毛傳曰武繼也鄭箋曰下猶後也朱
子不依舊說而以下武之武爲武王繩其祖武毛
傳曰武迹也朱子曰武迹也來世能繼其迹又何
不以繩武之武爲武王夫武繼本之釋詁武迹本
之釋訓皆爾雅文也一從一不從何也據此詩一
云成王之孚當是美成王而作或

嫄履其拇跡之處歆然如有人道感已也朱子
集傳蓋本于此其以帝爲上帝者以閟宮赫赫姜
嫄其德不回上帝是依是生后稷故也然郊僖之
時則有人神之迹姜嫄履帝武敏歆羣氏帝嚳與俱行姜
嫄隨帝之後踐履帝迹歆然如有人道感已遂
震有娠以生后稷美嫄以爲不祥而棄之天問穆

紹元子帝何竺之投之於冰上鳥何燠之生民之
靈異古亦有疑之者乎而究之無可疑也帝王世
紀伏犧母曰華胥有巨人跡出於雷澤華胥以足
履之有娠生伏犧於成紀左傳宋尚司徒生女子
赤而乙棄諸堤下共姬之妾取以入名之曰棄博
物志徐君宮人娠而生卵以爲不祥棄於水濱亦
是類也牛羊腓字之云者如邱夫人之女生子文
棄諸夢中虎乳之見於左傳昆莫生棄於野鳥嗉
肉巢其上狼往乳之見於大宛列傳棄離國王有
得女見有大氣如鵝子從天而下故有娠產子東
明置之豬圈猪噓之置之馬蘭馬噓之見於王充
論衡英傑之生與衆不同類如此耳況聖人而子
孫世有天下者乎
以歸肇祀毛傳曰肇始也始歸郊祀也集傳曰稷始
受國爲祭主故曰肇祀
按後云上帝居歆郊夏祀又不應言肇祀也
天假介以高辛之後承用郊禮又不應言肇祀也
蓋此是武周既有天下始祭后稷以配天也惟書

殷帝辛五十二年冬十有二月周師有事于上帝
是周人始祀于上帝也始祀于上帝而配以稷所
謂后稷肇祀者是也月令孟春之月乃擇元日祈
穀于上帝左傳郊祀后稷以祈農事所謂以興嗣
歲事帝嚳者是也詩益以后稷配天因遂后稷
之農事本於天之所生以教民云爾皆后稷
始受國爲外主故曰肇祀本嘉字然非嘉成王
假樂序云嘉成王也朱子曰假本嘉字永忠永祿得百福早釐
也
按詩于豫百福毛傳曰于永忠永祿得百福早釐
詩序云周之先祖世修后稷公劉之業太王王季
申以百福干祿爲百福干祿蓋取假樂之句而倒
用之也朱子謂序說大誤其曰百福干祿尤不成
文理過矣至此篇之序所謂嘉成王者顯顯令德
宜民宜人含成王何以當此序說正矣可盡非
公劉序云召康公成成王也集傳曰公劉后稷之曾
孫也事見豳風
按豳風譜云公劉以夏后太康時失其官守竄於

此地昭注國語以不窋太康之時不窋乃公劉之祖不應共當一世據竹書紀年夏帝少康三年復田稷沈約曰后稷之後不窋失官至是而復是公劉於少康之時復嗣后稷之官而居豳括地志云豳州三水縣西十里有豳原周先公劉所都之地也豳越雖此原上因公以名鄭箋以公劉夏之始衰見殂逐而遷於豳非也

其軍三單毛傳曰三單相襲也集傳曰三單未詳、按孔疏曰重衣謂之襲三單相襲者謂發郃在道三重爲軍備禦之也觀弓矢斯張干戈戚揚爰方啓行則是整治兵器方開道路以去之豳故以三單相襲防鈔掠也鄭氏謂大國三軍以其餘卒爲羨今公劉遷豳丁夫適滿三軍之數單者無羨卒也夫周自不窋失官竄居戎翟之間其孫公劉始復田稷安得遽有三軍適滿其數而以無羨卒副丁因名爲三單耶

卷阿序云召康公戒成王也言求賢用吉士也集傳曰以今考之乃同列相戒之辭耳未必專爲刺王而發

按本紀勵王以榮夷公爲卿士用事王行暴虐後民謗公云召穆公刺厲王也集傳曰以今考之乃同

王是將解之曰豈弟之王罕王彌王之世乎王多吉士維王使媚于王乎若謂既曰君子又曰天子猶曰王于出征以佐天子云爾彼小雅六月傳曰王命於此而出征欲其有以敵王所愾而佐天子耳豈謂王自征以佐天子哉

以致民謗之懠敗故曰無縱詭隨以謹惽敉也竹書厲王三年淮夷侵洛十一年西戎入于犬丘故曰式遏寇虐無俾民憂也厲王十二年弭謗民莫敢言召公家國人圍之召公曰昔吾驟諫王王不從以及此難也若太子誠是少年小子而所爲實欲王女于戍也故曰戎雖小子

廣大王雖在堯實欲王女是用大諫也禮天子未除喪稱小子若厲王即位十有二年流于彘不應尚稱小子故知召公此詩刺厲王兼以戒宣王也

敘序云凡伯刺厲王也湯序云召穆公傷周室大壞也

按板湯皆稱上帝毛傳曰上帝以稱王者也序言厲王無道天下湯湯無綱紀是也張耒明道雜志曰今人作文稱亂世曰板蕩此二詩篇名也板爲不治則可蕩則詩云蕩蕩上帝下民之辟蕩豈亂意乎太師輿篇首二字名篇耳小序言蕩蕩無綱紀文章非其本意然小序言蕩蕩無綱紀乃謂厲王無道非謂上帝也又後漢楊賜傳曰不念板蕩大司馬之艱幾成公諸侯以人命之重憂在社稷方今陛下即命呼已爲女爲爾爲小子修爾車馬用逸馳力周流九服其第六服者職方氏謂之蕃服方今陛下即命呼已爲女爲爾爲小子修爾車馬用逸馳力周流九服其第六服者職方氏謂之蕃服

朱子以序說爲刺厲王者誤女群湛樂從則曰女武公使人誦詩而命已之辭也後凡言女言爾言小子者放此據鄭箋以女爲女君臣雖好樂耆酒相從不念繼女之後人將效女乎此釋女字爲較明晰有使近臣誦詩而命之呼已爲女爲爾爲小子者乎即命呼已爲女爲爾爲小子修爾車馬用逸馳力周流九服其第六服者職方氏謂之蕃服大司馬之艱幾成公諸侯以人命之重憂在社稷方今陛下即命呼已爲女爲爾爲小子修爾車馬用逸馳力乎竹書厲王三年淮夷侵洛王命號公長父伐

之不克十四年召穆公帥師追荊蠻至于洛所謂
修爾車馬用逿蠻方者此耳豈武公自有逿蠻方
之責乎周本紀芮良夫諫厲王曰榮公若用周必
敗也厲王不聽卒以榮公爲卿士用事所謂彼童
而角實虹小子者此也夫小子幼少無知或爲所
潰亂耳今乃亦畢旣髦矣亦旣抱子矣而猶然爲
無知之小子則亦竟謂之小子可乎考年表武公
以宣王三十六年卽位其齒當四十餘厲王無道
已熟悉之又歷五十餘年則幽王時也武公有感
于宣與迷亂于政頗覆厥德荒湛于酒非必虐聖
武公身有是事當時必有所指可知天方艱難曰
喪厥國取譬不遠昊天不弔豈非以厲王流彘而
喪厥國欲使後王之鑒之猶所謂殷鑒不遠者哉
故曰聽用我謀庶無大悔

按竹書宣王二十五年大旱王禱于郊廟遂雨詩
曰旱既大甚蘊隆蟲蟲不殄禋祀自郊徂宮仍叔
之詩正賦其事也孟子引是詩周餘黎民靡有孑
遺趙岐注曰志在憂旱災民無子然遺脫不遭旱
災者非無民也孫奭疏曰子單也朱子曰子無右
臂貌言民無復半身之遺者据爾雅蝎蠉注云井
中小蛣蠏亦蟲名子孑廣雅子孑蜎子音結子
苗廉子無右臂子無左臂若謂靡有子遺靡有右
臂半身之遺者恐仍叔之意未必然也
嵩高序云尹吉甫美宣王也朱子曰此爲吉甫送申
伯之詩非專爲美宣王而作
按竹書宣王七年王錫申伯命卽是事也詩云王
命申伯式是南邦王命召伯徹申伯土田井王之
城于齊而吉甫作詩送之
烝民序云尹吉甫美宣王也集傳曰王命仲山甫築
城于齊故命之
按竹書宣王七年王命樊侯仲山甫城齊卽是事
也括地志漢樊縣城在兗州瑕丘縣西南三十五
里古樊國仲山甫所封也以其近齊故命之城

齊詩云肅肅王命仲山甫將之王命仲山甫城彼東方則所以美王者可知矣城彼東方毛傳以爲去溥姑而遷臨淄非也史記齊世家胡公徙都薄姑當周夷王詩獻公率營丘人攻殺之元年徙薄姑都治臨淄九年卒盤厲王之三年也其子武公之九年厲王奔彘二十四年爲宣王元年又二年而武公卒子厲公立故胡公之子入齊攻殺厲公國人乃立其子赤是爲文公齊城郭不完繕遭攻

殺王命仲山甫城之始備城郭之守是也

於夷王之時至是而始備城郭之守是也

韓奕序云尹吉甫美宣王能錫命諸侯朱子曰序說多臆無理既爲天子錫命諸侯乃其常事春秋戰國之時猶有能行之者何足爲美

按竹書宣王命尹吉甫父如韓韓侯來朝詩云王命尹吉甫以申伯之功召穆公帥師伐淮夷即是事也竹書宣王四年王命召虎平淮夷以此詩則宣王之能錫命諸侯入覲以其介圭謂此也觀菀柳篇集傳曰王既出我車笠矣以其不亦宜乎竹書成命卿士之謂南仲爲太祖兼太師而字皇父者蓋治城韓王錫韓侯命詩云溥彼韓城燕師所完謂此也至宣王之時王錫韓侯其追其貊奄受北國因以其伯則又別爲北方之韓也王肅曰涿郡方城縣有韓侯城曰下舊閭曰今順天府固安縣有方城村即方城縣也金史志曰涿州王田縣有韓城鎮北遊紀曰房山縣有韓姑口古濟寺詩云爲韓姞相攸莫如韓樂此其遺址也韓侯之韓乃先祖受命之地故吉甫作詩首叙梁山韓望焉竹書平王十四年晉人滅韓即此而

北方之韓不知爲誰滅也

江漢序云尹吉甫美宣王也集傳曰宣王命召穆公帥師伐淮夷即是事也平淮南之夷詩人美之

按竹書宣王六年召穆公帥師伐淮夷即是事也

竹書宣王元年作戎車既出我車笠矣曰車戎車既飭四騏翼翼曰車既攻我車既好四牡孔阜曰車既安如茨如梁曰車既伐四牡孔碩曰車既好四牡孔時曰車既攻四牡孔阜曰車既安如茨如梁曰車既伐四牡孔碩曰車既好四牡孔時

是也

常武詩南仲太祖太師皇父毛傳曰王命南仲於大祖皇父爲太師集傳曰宣王自將以伐淮北之夷而命卿士之謂南仲爲太祖兼太師而字皇父者蓋治

其從行之六軍必言南仲太祖者稱其世功以美大之

按竹書宣王二年錫太師皇父程伯休父命六年王師伐徐戎皇父休父從王伐徐戎次于淮王歸自伐徐錫休父命穆公命蓋此事也孔疏曰言王命南仲于太祖者謂於太祖之廟命南仲也南仲爲上將皇父爲監不親兵故特言鄭土來知於六官何卿也皇父新爲太師未知於三公之官則尊於卿士先言王命爲何官也太師三公之官則尊於卿士之類常氏乃以爲程國伯爵者以程爲畿內之國也

命南仲王肅云皇父以三公而撫軍也殊南仲于上命親兵也據竹書皇父爲太師在伐徐四年之前疏云新爲太師者非也集傳云卿士即皇父之官太師皇父之兼官非也至嵩南仲爲太祖兼太師字皇父者豈皇父即南仲之後耶其說蓋本于鄭康成周無朝諸侯事鄭說誤也竹書成王七年周公復政于王三月召康公如洛度邑甲子周公朝于成周遂城東都王如東都諸侯來朝則率之以祀文王升歌清廟當在此時然此時公已致政于王無復居攝之事矣集傳以爲居攝

休父其後也當宣王失其官守而爲司馬氏掌昭天官曰程伯休父名也據竹書殷武乙二十四年王師伐程戰于畢克之殷文丁五年周作程邑殷帝辛二十三年四西伯子羑里二十九年釋西伯諸侯逆西伯歸子程三十二年西伯帥師伐密三十三年崇人降于周師遂遷于程三十五年周大饑西伯自程遷于豐宣王時以休父爲司馬食采于程如春秋毛伯畢伯之類常氏乃以爲程國伯爵者以程爲畿內之國也

清廟序云周公既成洛邑朝諸侯率以祀文王焉鄭箋曰成洛邑居攝五年時集傳曰實攝政之七年而此其升歌之辭也

按竹書成王五年夏五月王至自奄遷殷民于洛邑遂營成周無朝諸侯事鄭說誤也竹書成王七年周公復政于王三月召康公如洛度邑甲子周公朝于成周遂城東都王如東都諸侯來朝則率之以祀文王升歌清廟當在此時然此時公已致政于王無復居攝之事矣集傳以爲居攝

之七年非也禮明堂位曰周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯於明堂是時竹書未出故所言皆不得其實也

維清序云奏象舞也鄭箋曰象舞象用兵時刺伐之舞武王制焉

按竹書成王八年作象舞鄭以爲武王制焉非也禮文王世子登歌清廟下管象舞大武象與清廟對則象爲詩篇可知据序說維清即象文王世子注以象爲武王伐紂之樂記文又何以別云舞大

武哉至肇禋迄用有成据周禮以禋祀祀昊天上帝孝經宗祀文王于明堂以配上帝此始以文王配帝故曰肇禋鄭箋謂文王受命始祭天而枝伐世周公所作也

非

昊天有成命序云郊祀天地也朱子曰天地合祀乃瀆亂不經之禮序說爲不通

按尚書疏類上帝禮六宗望山川徧羣神肇不舉而無地祈之文武王克商庚戌柴望亦不言地郊祭天社祭地中庸郊社之禮所以事上帝不言壇

按前篇時邁傳後引國語曰金奏肆夏樊遏渠天

子以爨元侯也呂叔玉云堪夏時邁也桃遏執競
也渠思文也是執競爲周禮九夏之一也大周禮
作於周公不應昭王以後之詩預列於九夏故毛
傳以不顯成康爲成大功而安之鄭箋以成康爲
成安而考之道不然豈不知周有成康二王而故
爲迂曲乎歐陽永叔曰所謂成康者成于康王
也猶文王武王謂之文武云耳朱子信之以此爲
祭武王成王康王之詩然則雝詩云文武維后集

一康始也序傳何可廢也
思文序云后稷配天也集傳曰言后稷之德其可配
天

按詩貽我來牟帝命率育竹書成王四年春正月
初朝于廟夏四月初嘗麥則詩當作于是時鄭箋
引書說云武王渡孟津後五日火流爲烏五至以
穀俱來此謂遺我來牟天命以是循存后稷養天
下之功夫穀也而謂之牟麥可乎哉

臣工序云諸侯助祭遣於廟也朱子曰此戒農官之
詩序說誤

按竹書康王三年定樂歌吉禘于先王申戒農官
告于廟臣工之詩當作于是時詩云於皇來牟將
受厥明明昭上帝迄用康年序所云遣於廟者此
也易所云先王以享于帝立廟者此也

有瞽序云始作樂而合乎大祖也鄭箋曰周公攝政
六年制禮作樂合諸樂器於太祖之廟奏之詩人述
其事而歌焉

一按竹書武王十二年夏四月王歸于豐饗于太廟
一作大武樂十四年殷薦于太廟遂大封諸侯序云
始作樂而合乎太祖者當在是時周自武王有天
下至成王六年而始合樂於大祖之廟無是理矣
雝序云禘太祖也鄭箋曰禘大祭也大於四時而小
於吉太祖謂文王朱子曰序云禘太祖則宜爲禘嘗
於后稷之廟矣而詩辭無及於嘗稷者若以爲吉禘
於文王則與序已不協而詩文亦無此意恐序說也

按孔氏疏曰知祈小於祫者春秋文二年大事於

太廟公羊傳曰大事者何祫也毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖是合祭群廟之主謂之大事昭十五年有事于武宮左傳曰禘於武公是禘祭一廟謂之有事也據竹書成王九年春正月有事于太廟二十五年冬十月歸自東都大事于太廟則是大事者祫也有事者禘也雒誥太祖者謂成王以文王爲祖也詩云假哉皇考又云文武維后祭法祖父曰王考曾祖曰皇祖則太祖皇考得通稱矣故馬融曰諸言祖遠言始祖近

吉太廟也朱子集傳既以皇考爲文王從以宜指文武爲美文王之德又以吉禘於文王與序不協何也愚以竊予考子爲武王則文王不得爲太祖矣因以既右烈考猶皇考不以烈考爲武王書若按竹書成王四年春正月初朝于廟序說謂諸侯朝於先王之廟而作此詩是時始見乎武王廟當即此也曰求厥亡集傳以爲告其來朝稟受法度非諸侯始見之時何以云此是時揚雒詩孔氏疏曰武王以歷詩爲徹祭所歌亦字之義不過因論語記三家以雍徹而遂謂此詩亦載見序云諸侯始見乎武王廟也朱子序辨謂序說不能究其本末何也

功之王也如商頌武王靡不勝武王載旆不必以武爲謚也

名爲徹可乎

載見序云諸侯始見乎武王廟也朱子序辨謂序說不能究其本末何也

訪落序云嗣王謀於廟也朱子曰序說亦不能究其本末

按竹書成王七年周公復政于王八年春正月王始莅阼親政鄭箋曰成王始即政政於廟中與羣臣謀我始即政之事詩訪予落止毛傳曰訪謀也集傳曰成王既朝于廟因作此詩以道延訪羣臣之意言我將謀之於始則仍用序說也

小毖序云嗣王求助也集傳曰此亦訪落之意

接逸周書曰成王即政因嘗麥而誥羣臣求助作

嘗麥解序云求助蓋有所本也

載芟序云春籍田而祈社稷也良耜序云秋報社稷也朱子曰兩篇未見其有祈報之異

按詩有實其積萬億及秭非有以祈之可乎有宇盈止婦子寧止不有以報之可乎此祈報所以異也朱子謂載芟未詳所用何也又月令孟春元日命民社社與籍異月而詩序

躬耕帝藉仲春元日命民社社與籍異月而詩序

連及之者事皆在春也王爲羣姓立社曰太社王社在藉田中故載芟爲春籍田

自立社曰王社王社在藉田中故載芟爲春籍田而祈社稷殺唐也良耜爲秋報社稷也

絲衣序云繹賓尸也高子曰靈星之尸也朱子曰序誤此亦祭而侑酒之詩鄉氏曰此祈繼之尸靈星龍星東方蒼龍之宿繼爲龍尸以象之繼爲絲故衣絲

按通典漢興八年高帝命郡國縣邑立靈星祠時或言周興而邑立后稷之祀至今血祀以其有播種之功也於是高帝命立靈星祠三輔故事長安

城東十里有靈星祠一云靈星龍左角爲天田主

衣絲衣也賈公彥曰紂黼冔黑色在布爲緇在皂爲紂而乃謂黼爲絲故衣絲非也

酌序云告成大武也集傳曰酌即勺也內則十三舞勺即以此詩爲節而舞也

孔氏疏曰言告成大武不言所告之廟有將始作樂而合乎太祖此亦當告太廟也大司樂舞大武以享先祖然則諸廟之中皆用此樂攻亦徧告諸廟也據竹書成王九年有事于太廟初用勺則此詩爲告成于太廟之詩爲大武之五成

說曰勺亦頌武王之詩爲大武之五成

序云大封于廟也集傳曰春秋傳以此爲大武之三章而序以爲大封于廟也

按鄭譜及孔疏魯僖公以惠王十九年即位實十二年薨至文公之時季孫行父請命於周而作其卒哀頌以形容功德而上告神明者也閟八章美僖公之功於既薨之後作頌以告於其事孔氏謂頌名爲幽而體實國風非告神之歌非也蓋魯之所以有頌而無風者爲內諱也彼南山殷鑒諸詩皆刺魯桓公文姜及弟公也乃不係之魯而係之齊豈非以逆亂無恥之行當爲內諱而姑托之於齊風以見志與哉閟王襄周公之

後北於先代故邶邠不陳其詩是以舒宋獨無風
有頌然則有頌者即不得有風矣何以有周頌而
又有王風有豳風而又有豳頌乎要之魯頌頌禱
之辭也蓋頌體也頌體則頌之非亦僖也公羊傳
曰僖公因禘而修之是以不見於春秋左傳晉
侯濟自洋洋益爲水名可知鄭箋謂洋之言牛陸
氏謂牛有水牛無水未必然也据明堂位頌宮周
學也鄭注頌班也所以班政教禮器魯人將有事
于上帝必先有事於頌宮則魯於洋水立學以班
政教故謂之頌周人尊魯因以洋宮爲諸侯之學

洋與頌音同故也觀振鷺序云頌僖公能脩洋宮也陸氏釋文曰洋牛也
爲廱在西有此澤朱氏曰辟廱在西郊故曰西廱
知辟廱以水得名則洋水之爲水名又何疑乎

閟宮云實維太王居岐之陽實始翦商毛傳曰翦齊
也鄭箋曰翦斷也集傳曰翦斷也太王王迹始著基
有翦商之漸矣

按太王居邠狄人侵之事之以皮幣犬馬珠玉而
皆不免一旦流離播遷徙居岐陽竹書武乙元年
命周公亶父陽以城邑當是時

始免播遷適當新造遽欲陋商可乎楊用修以說文引詩作戩商戩福也謂太王始受福于商而大其國也於是以詩之簡字爲誤其實非也商雅釋詁曰勞來強事謂簡簡勤也太王實始簡商蓋謂實始勤商耳與周書太王其勤王家之意正自相合何當以簡斷訓也

乎烏序云祀高禖也集傳曰乎烏乳也高辛氏之妃簡狄吞之而生契事見史記

按毛傳曰春分乎烏降有娀氏女簡狄配高辛氏

帝帝嚳與所于郊禖生契故本其事爲天所命以乎烏至而生爲初未嘗有吞卵之說也惟史記及鄭箋謂乳烏翔水遺卵簡狄吞之歐陽修以爲怪誕蘇洵以爲簡狄其喪心甚實非也蓋古無食卵之事簡狄以高禖見乳遺卵取而吞之及生契遂謂天所命而降之以祥非謂無人道而生契也泰本紀曰女修織乎鳥隕卵女修吞之生子大業則吞卵者不獨簡狄矣抱樸子曰夏后時始食卵簡狄之時無食卵之事故因以吞卵爲異而記之耳

將楚若也

春秋

管城碩記卷之九

當塗徐文靖位山著

男梁樞校字

春王正月杜傳曰按左氏曰王周正月周人以建子為歲首則冬十有一月也建子非春亦明矣乃以夏時冠周月竄改以後世以周正紀事特冠周月何哉以夏時冠月垂法後世以周正紀事亦無其位不敢自專也

按春秋左子道王之書王正月書明其為周王之正月也周王之時也胡傳謂以夏時冠周月蓋於王示王者之法天也冠王於正月之上示天下以遵王之時也胡傳謂以夏時冠周月蓋於王示王者之法天也冠王於正月之上加一春字春正月以下仍記周子月事也殊不知周以建子為正月也桓公八年春正月己卯烝商雅即以建子為春也桓公八年春正月己卯烝商雅天冬祭曰烝若周改月不改時烝安得於春正月平僖公五年春正月辛亥日南至周以建子為春為正月故冬至在是月汲冢書周月解曰維一月既南至昏斗柄建于甲見日短色是月斗柄建于甲見日短色是月斗柄建于甲以一月為春矣昭公二十年二月己丑朔日南至唐書天文志曰魯史失閏至不在正蓋是歲朔旦冬至時史失閏不在建子之月而在建丑之月也若仍用夏正豈可謂冬至在仲春二月乎前漢志曰春秋殷歷皆以殷湯公二十四年正月丙申朔旦冬至殷歷以為丁酉懿公九年正月癸巳朔旦冬至殷照，為甲午魯冬至在周正月春秋只前後十一月為春則不可皆然春秋之前之南至者時以十一月為春之南至者時以十一月為春大會于孟津惟戊午王次于河朔序曰一月戊午師渡孟津孔氏曰此一月是十三年正月則序之一月以正月為一月非即經所謂春乎僖公八年秋七月禘于大廟穀梁疏曰周之七月夏之五月禮雜記孟獻子曰正月日至可以有事於祖魯之夏至在秋七月則魯之冬至不在春正月乎春秋後傳曰惟王者改元諸侯改元自汾王以前未有也竹書紀晉國起自殤叔

次文侯昭侯以至曲沃莊伯皆用夏正建寅之月
爲歲首若謂周正不改時曲沃因之烏在其爲改
元乎左傳梓慎曰火出於夏爲三月於周爲五月
若以夏時冠周月可謂春五月乎昭公四年七月
日食於豕韋之末降婁之初以算法推之日躔在
鶉尾夏正四月日食當在於實沈何由於降婁乎
十一年十有二月辛亥朔日食在辰尾於夏正則
十有二月在元枵烏得在辰尾乎莊公七年夏四
月星隕如雨公羊傳注曰周之四月夏之二月也
是狼注之星當見也若以夏時冠周月何不云春

四月乎桓公十四年春正月無冰惟子月無冰故
巽若夏正寅月不爲巽矣成公元年二月無冰惟
丑月無冰故巽若夏正二月不爲巽矣使周春正
月以夏時冠周月襄公二十八年春無冰此不言
正月矣可謂夏時之春無冰乎桓公八年冬十月
雨雪於夏爲八月故雨雪非其時定公元年冬十
月隕霜殺菽穀梁傳注曰將殺菽非其時定公元年冬十
合術曰將公八年十一月楚滅陳史趙曰歲在析

木之津十年春進及婺女初在元枵之維首傳曰正月有星出於婺女則是以十一月爲正月卽以正月爲春矣王伯厚曰春秋以周正紀事左傳記祭足取麥穀鄧來朝三事有例差兩月者是經用周正傳取周史有自用夏正者失於更改也安可謂建子不得言春而執經疑傳據傳疑經也安可謂建子不得言春而以春正月爲夏時冠周月也春秋二百四十有二年其書春王正月者九十有三明其爲周王之正月也是時三正迭建故特書王正月以別之而文

中子作元經亦曰帝正月吾不知其奚取已

公羊傳曰春王正月王者孰謂謂文王也稱謂稱先言王而後言正月王正月也何言乎王正月大一統也

按文王固天王之謚也傳曰稱先言王之謚也傳曰稱爲先言王而後言正月也何休注曰據下秋七月天王先言王而後言天王正月也王者受命必改正朔則受之於天傳又曰何言乎王正月大一統也注曰統者始也總繫之辭天王者始受命改制布政教於天下莫不一一繫於正月故曰政教

之始據此則上文春王正月注曰文王周始受命之王天之所命故上繫天明是天王天之所命也天文字近而譌而疏厥譌而解曰文王者周之始受命制法之王理宜相繫故見其繫春如是文王非周之餘王也據是年秋七月天王使宰咺來歸賵豈有七月爲天王之秋而正月爲文王之春乎注言始受命改制布政教於天下自公侯至於庶人總繫一統其不爲文王可知是文王疑爲天王之譌然憶七年滕侯卒注以爲春秋隱公春秋褒之故稱侯則又承文王之譌而愈悖矣

毛西河論春王正月曰惟帝嚳與周皆以木王則皆以春王夏殷之春不得稱王以夏殷非木德也

按薛尚功鐘器款式所載商鍾銘有三其一其二曰惟正月王春吉日丁亥既望其三曰惟王爽鍾春吉月是殷之春稱王矣又曰惟王正月大一兒夏之春不得稱王乎

春秋序孔氏疏門按經傳書日者凡六百八十一事

日文公以上書日者二百四十九宣公以下亦俱六公書日者四百三十二計年數畧同而日數向倍此則久遠遺落不與近同且他國之告有詳有畧告不以日魯史無由得其日而書之如是則當時之史亦不能使日月皆具仲尼從後修之安能盡得知其日月自然須舊有日者因而詳之舊無日者因而畧之

按春秋以事繫日以日繫月以月繫時以時繫年後世作史者編年之體以是爲祖然考之杜氏長歷而春秋所書日月殊有不合如以春言之桓公十有七年春王正月己酉實則十二月六日也經書三月庚辰朔實則二月四日也經書二月成公四年春王申二月二十八日也經書三月定公四年春王二月癸巳亦當爲正月七日以夏言之桓二年夏戊申五月十日也經書四月壬午朔實則三月二十五日也經書六月辛未七月朔日也經書六月丈十四年夏乙亥四月二十九日也經書五月庚辰七月九日也經書七月戊寅七月十一日也經書八月庚戌二年夏丙戌五月一日也經書四月癸酉朔實則三月二十二日也經書二月癸酉朔實則正月二十一日也經書八月庚辰朔實則七月二十九日也經書八月己卯晦實則八月初一日也經書十月庚寅朔實則九月二日也經書十一月己酉實則十月初一日也經書十二月己卯晦實則十一月二十九日也經書十二月癸酉朔實則十一月二十三日也經書十二月庚寅朔實則十一月二十日也經書十二月丁卯實則十一月初二日也經書十二月甲午實則十一月初一日也經書十一月己巳晦實則十月二十九日也經書十一月癸酉朔實則十月二十三日也經書十一月庚寅朔實則十月二十日也經書十一月丁卯實則十月初二日也經書十一月甲午實則十月初一日也經書十月己巳晦實則九月二十九日也經書十月癸酉朔實則九月二十三日也經書十月庚寅朔實則九月二十日也經書十月丁卯實則九月初二日也經書十月甲午實則九月初一日也經書九月己巳晦實則八月二十九日也經書九月癸酉朔實則八月二十三日也經書九月庚寅朔實則八月二十日也經書九月丁卯實則八月初二日也經書九月甲午實則八月初一日也經書八月己巳晦實則七月二十九日也經書八月癸酉朔實則七月二十三日也經書八月庚寅朔實則七月二十日也經書八月丁卯實則七月初二日也經書八月甲午實則七月初一日也經書七月己巳晦實則六月二十九日也經書七月癸酉朔實則六月二十三日也經書七月庚寅朔實則六月二十日也經書七月丁卯實則六月初二日也經書七月甲午實則六月初一日也經書六月己巳晦實則五月二十九日也經書六月癸酉朔實則五月二十三日也經書六月庚寅朔實則五月二十日也經書六月丁卯實則五月初二日也經書六月甲午實則五月初一日也經書五月己巳晦實則四月二十九日也經書五月癸酉朔實則四月二十三日也經書五月庚寅朔實則四月二十日也經書五月丁卯實則四月初二日也經書五月甲午實則四月初一日也經書四月己巳晦實則三月二十九日也經書四月癸酉朔實則三月二十三日也經書四月庚寅朔實則三月二十日也經書四月丁卯實則三月初二日也經書四月甲午實則三月初一日也經書三月己巳晦實則二月二十九日也經書三月癸酉朔實則二月二十三日也經書三月庚寅朔實則二月二十日也經書三月丁卯實則二月初二日也經書三月甲午實則二月初一日也經書二月己巳晦實則正月二十九日也經書二月癸酉朔實則正月二十三日也經書二月庚寅朔實則正月二十日也經書二月丁卯實則正月初二日也經書二月甲午實則正月初一日也經書正月己巳晦實則十二月二十九日也經書正月癸酉朔實則十二月二十三日也經書正月庚寅朔實則十二月二十日也經書正月丁卯實則十二月初二日也經書正月甲午實則十二月初一日也經書十二月己巳

亦傳聞九十六年若襄昭定哀之時夫子所親見
豈猶待於推測乎秦火以後口說僅存春秋古經
雖載於漢志不盡皆仲尼之手錄也至所書日月
或因舊史之告或從赴告之期或誤以傳誤轉相
授受夫子之因之正所以闕疑也或明知爲官失
之而有所不改也或經未嘗誤而杜氏考之而
不詳也不然襄昭定哀之時夫子所親見
河也隱公三年冬十二月無庚戌傳曰庚戌鄭伯
之卑僖子齊七年秋七月庚午九月辛卯八月不

得有丙戌傳曰八月丙戌鄭伯以璧入朝王十六
年六月無戊申傳曰六月戊申公會鄭伯于老桃
莊八年冬十一月癸未是月六日也傳曰冬十二
月齊侯遊于姑棼遂田于貝丘僖二十八年經書
癸丑傳曰癸亥王子虎盟諸侯于王庭文六年十
一月無丙寅傳曰十一月丙寅晉殺續簡伯十四
年七月無乙卯傳曰七月乙卯夜齊商人弒舍而
杜唯勘經傳上下月月以爲長歷若日月同者則數
二月頻置閏所以有異於常
按杜氏所推隱二年閏十二月至十一年凡四閏

恒元年閏十二月至十八年凡四閏莊元年閏十
月至三十二年凡十一閏而二十八二十九三十
年頻閏閔二年閏五月僖元年閏十一月至三十
三年凡九閏而閔二僖元及僖二十四二十五年
頻閏文元年閏三月至十八年凡七閏而元二頻
閏宣二年閏五月至十八年凡五閏成元年閏三
月至十八年凡六閏襄二年閏四月至三十一年
凡十一閏昭元年閏十二月至三十二年凡十一
閏定元年閏五月至十五年凡五閏哀二年閏十

一月至十四年凡五閏趙氏汸曰長歷視大衍歷
少六閏自隱二年至宣十年三失閏自成末年至
春秋之終復三失閏果若是四時寒暑皆當反易
不但以申爲戌而已恐周歷雖差未必如是之謬
案經傳有曠數年不書日者前後屢見之長歷於
此既無所據豈能無失至言頓置兩閏以應天正
則臆決尤詰故說者疑焉

按程敬叔春秋或問曰春秋日食三十六杜預以
長歷推之週甲子有所不合妄曰經誤今術家推
驗精者不過二十六然以周歷考之朔日失二十
五以魯歷步之又失十三唐一行得二十七而朔
差者半唯宋衛朴謂得三十五獨莊十八年三月
不入食法衛朴之言有不可信者蓋以歷法一百
七十三日有餘一交會自隱元年至哀二十七年
凡三千一百五十四月唯三十六食而襄二十一

年九月十二十四年七月八月頻交頓食是有
朔交而不食有不當交而食者矣又豈可以常法
泥而門之入食限乎

春秋日食不書朔者八左氏傳曰不言朔官失之也
公羊傳曰不言朔者二日也穀梁傳曰不言朔者食
晦也

按元史春秋日食三十七隱公三年辛酉歲春王
二月己巳日有食之姜岌云是歲二月己亥朔無
己巳三月己巳朔去交分入食限桓公三年壬申

歲七月壬辰朔日有食之姜岌云是歲七月癸亥朔無壬辰亦失閏其八月壬辰朔去交分入食限十七年丙戌歲冬十月朔日有食之劉焯推得在十一月交分入食限失閏也非公十八年庚申歲秋七月甲子朔日有食之穀梁云不書日史官失之大衍推是歲五月朔入食限三月不應食今推五月朔加時在昏入食限益五誤為三乙巳歲春王三月日有食之穀梁云不言日不言日夜食也左氏云不書日史官失之大衍推是歲五月朔入食限三月不應食今推五月朔加時在昏入食限益五誤為三十五年壬子歲六月辛未朔日有食之大衍推之是歲六月丙寅朔日有食之劉焯推得在十一月交分入食限失閏也非公十八年庚申歲秋七月甲子朔食姜岌云十月甲子朔食益十誤為七十八年庚申歲秋七月甲子朔日有食之杜預以七月辛丑朔入食限宣公十五年己酉歲六月辛丑朔入食限宣公十五年己酉歲六月辛丑朔入食限宣公十五年己酉歲六

食之差氏云比月而食誤係二十三年辛亥朔日有食宜在誤係二十二年辛亥歲春王二月癸酉朔日有食之今推之是月癸酉朔入食限二十四分至子歲秋七月甲子朔日有食之今推是月甲子朔日食九分六秒八月癸巳朔日有食之漢志董仲舒以爲比食又既大衍云不應頻食在誤係二十七年乙卯歲冬十有二月乙亥朔日有食之差氏云十一月乙亥朔交分入限應食大衍同昭公七年丙寅歲夏四月甲辰朔日有食之今推是月甲辰朔交分入食限十五年丙辰朔交分不叶不應食當誤

甲戌歲六月丁巳朔日有食之大衍推五月丁巳朔食失一閏十七年丙子歲夏六月甲戌朔日有食之差氏云六月乙巳朔交分不叶不應食當誤大衍云當在九月甲戌朔入食限二十一年庚辰歲七月壬午朔日有食之今推是月壬午朔入食限二十二年辛巳歲冬十有二月癸酉朔日有食之今推是月癸酉朔入食限杜以長歷推之當爲癸卯非是二十四年癸未歲夏五月乙未朔日有食之今推是月乙未朔入食限三

十一年庚寅歲十有二月辛亥朔日有食之今推是月辛亥朔入食限定公五年丙申歲春三月辛亥朔日有食之今推之是月癸酉朔入食限二十四分至子歲秋七月甲子朔日有食之今推是月甲子朔日食九分六秒八月癸巳朔日有食之今推是月癸卯歲十一月丙寅朔日有食之今推是歲十一月丙寅朔入食限哀公十四年庚申歲夏五月庚申朔日有食之今推是月庚申朔入食限二百四十二年同日食二十七以長曆推之惟襄公二十一年十月庚辰朔及十一月庚辰朔日不書朔左氏以爲史官失之者得之其間或有比月而食之理果三十五食皆在朔經或不書朔左氏以爲史官失之者得之其間或差一日二日者蓋由古歷微疎漏置閏失當之弊孔子作書但因時歷以書非大義所關或不必致詳也

襄十年公及晉侯會吳於相遂滅偪陽傳曰春三月癸丑齊高厚相太子光以先會諸侯于鍾離不敬晉士莊子曰是棄社稷也夏四月戊午會於柤丙申會於柤庚

貢公攻偪陽甲午滅之

按杜生祖楚地今彭城偪陽縣也五月甲午月八日據唐一行以大衍推之是年閏四月丁亥小甲午在閏月杜氏以長歷推之是年閏十一月蓋非也

也又按水經注京相璠曰杜宋地今偪陽縣西北有祖水滿流過偪陽縣故城東北地理志云故偪陽國也前志偪陽屬楚國杜注因以爲楚地今沂州嶧縣西南五十里有偪陽城當宋地也

管城碩記 卷之九 二十一 心齋宋

高公九年秋九月戊辰諸侯盟于葵丘甲子晉侯佹諸卒杜氏曰甲子九月十一日戊辰十五日也書在閏後從赴

按甲子公羊傳作甲戌在氏及穀梁皆作甲子不應甲子在戊辰之後似當從公羊作甲戌

二年秋七月壬辰朔日有食之既杜氏曰既盡也日有上下者有高下日光輪存而中食者相奄蔽大體以別之其實虧亞於大子之演所用者六代之樂且天子之樂也孔子讀三家以雍徹則僭之廟祭亦不以雍徹以六月亦不敢與天子同時也但九之杞宋二王之後得用第脩

與他國有不同爾孔子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣此所謂非禮如既灌而往吾不欲觀之類告周公制禮之意於是而衰矣

定哀微也先儒皆以爲魯之郊廟惠公請之蓋東周之僭禮也不知周公之未襲魯久已行禘矣春秋書禘于莊公不曰禘而曰吉禘漢鄭氏禘祫志曰魯僖文以其三十二年秋八月薨閔二年五月而吉禘此時慶父使賊殺子般之後閔公心懼於一旦務自專誠以厭其禍至二年春其間有閏二十四月則禘又即以五月雨閔公之服於禮少四月又不禘無恩是以譏之非譏其禘也

文公二年八月丁卯大事于太廟躋僖公胡傳曰大事者何大祫也大祫者何合祭於太祖之廟也其序昭穆祫之爲言合也合群主合食於太祖也合者何合閔上收曰逆祀此說爲最明也公羊謂先禰後祖以世數論之閔在僖前是世數同乎祖矣今乃以逆而居前是後祖也穀梁以爲無祖者升僖從閔則文公似以閔爲祖而以僖爲祖足無祖也胡氏以爲閔僖非祖禰而謂之祖禰者臣子一例也其解誤矣

宣公八年夏六月辛巳有事于太廟仲遂卒于垂鄭氏曰就者以有事謂禘爲仲遂卒張本故略之言有事于魯禮三年之喪雖則祫於太祖明年春禘於羣廟猶皆禮也宜也八年皆有禘祫祭則公羊傳所謂五年而再殷祭祫在六年明矣明堂位曰魯王禮也周公之大祫祭也其序昭穆羣廟之主白牡青革爲鼓夏后氏之鼗足以鼓之鼗小鼓有柄持其柄搖之旁耳還自擊也殷人之楹鼓商人之頌磬也周人之管也此四代之樂器可知也

按唐書柳冕傳高宗上元三年將合享禮官以禮經三年祫五年再殷祭二家對互緯三年祫五年禘公羊家五年再殷祭二家對互諸儒莫能決太學博士史元璨曰春秋僖公二十三年十二月癸丑公之二年八月丁卯大事公羊

曰祫也則二年喪畢新君之二年當祫明年當禘
舉魯又宣公八年禘僖也宣也八年皆有禘則二後
禘由前禘五年此則新君之二年祫三年禘爾後
五年再殷祭則六年當祫八年禘昭公十年齊歸
薨六三年喪畢當祫爲平正之會冬公如晉至十
四年祫十五年禘傳門有事於武宮是也至十八
年祫二十年禘二十三年祫二十五年禘昭公二
十五年有事于襄宮是也則禘後三年而祫又二
年而禘合於禮議遂定此皆用鄭志語也又按晉

與馬氏曰禘有二名有大禘之禘大傳所謂不
王不禘王者禘其祖之所自出而以祖配之禮運
所謂祭之郊禘非禮也是也有時禘之禘祭義所
謂春禘秋嘗王制所謂天子祫禘諸侯禘一犆一
祫是也趙伯循必以禘爲非時祭之名因不信鄭
氏而非詆禮記左傳其意各謂禘只是大禘無所
謂時祭禘之名義他不結見惟禮記詳言之百
世可傳曰下而不從則不郊矣故免牲今魯不郊而
望故特書曰猶猶者可以已之詞
按仁五年傳凡祀啓蟄而郊通則書杞伯姬卒

定正建寅之月祀天南郊小口有吉否過次節則
書大建寅之月周之二月也今於夏四月卜郊於
次節為過矣大節侯不得郊天舉以周公故得用
天子禮樂郊魯之常祀也常祀有定期何假卜
為停日禮不卜常祀而卜其牲日益吉卜牲與日
以知吉凶也周禮太宰祀五帝前期十日卧執事
而卜日是則十日之前將祭而豫卜之者禮也緯
書四卜郊不從周正夏四月夏正春二月也卜三
辛不吉更卜次月上辛廷而問一月習卜不吉非
公於齊侯齊侯殺柯公此其應也春秋書正申突

乙亥嘗先後有記惟四月用焚餘以祭宗廟具餘
非突公羊傳曰求吉之道不過三三卜禮也
四卜非禮也穀梁傳曰夏四月不雩也四卜非禮
更之餘忘不敬也胡傳以八月嘗為不稱失告
矣前八年春正月己卯烝穀梁曰烝久事也春即
告書之以譏慢也又按成七年乃免牛汪曰桓牛
未卜日免牛可也不郊非禮也今日乃免牛四是
已得吉日矣牲既成矣牲出於孔門人且論孔子
乃出於孔氏門人之手而引率為由人者
彭伯良等類非同時而言左正明恥之正明益如史
佚逸任者

按陸淳春秋辨疑以論語左丘明前孔子而傳春秋之左丘氏則孔子弟子之門人也後孔子左傳記韓魏智伯事舉趙襄子論則左傳作於襄子卒後自獲麟至襄子卒已八十年使左丘與孔子同時不應孔子沒七十有八年乃能著書也又陳氏讀書考曰春秋左氏傳以爲左丘明撰其好惡與聖人同者也而其末記晉智伯反喪於韓魏在獲麟二十八年之前去孔子沒亦二十六年不應矣見於宋耐史記世家魏桓子與韓康子共代滅智伯史遷謂左丘失明厥有國語而國語於智襄子韓康子亦皆舉謚則左傳舉趙襄子謚何疑也是再論帝王世紀元壬十一年癸未三晉滅智伯距敬王三十九年獲麟十七年編年九年乙巳烏在如陽氏之說有二十八年乎又以秦孝公時立賞級之爵乃有不更庶長之號左傳謂秦師敗績獲不更女父又云秦庶長鮑庶長武帥師及晉而啖傳史臣斷曰啖助在唐名治春秋據論語二家之說不本所承自用名學憑私臆決徒令後生穿鑿蔽於前人捨成說而自謂於約助所陷已爭宋王安石疑左氏六國時人凡十一事其說蓋本於此以愚考之家語及史記皆云孔子不得用於衛將適晉而後以世官之卿見趙簡子至於河臨河而嘆趙世家注正義曰

左傳哀公二十年簡子死襄子嗣立以越圍吳故降其父之祭候而使楚隆越門吳王爲哀公十三年簡子在黃池之役與吳王爭長故減祭候及問吳王也孔子之徒獨宜先簡子之子死乎魏世家魏桓子與韓康子趙襄子共代滅智伯史遷謂左丘失明厥有國語而國語於智襄子亦皆舉謚則左傳舉趙襄子謚何疑也是再論帝王世紀元壬十一年癸未三晉滅智伯距敬王三十九年獲麟十七年編年九年乙巳烏在如陽氏之說有二十八年乎又以秦孝公時立賞級之爵乃有不更庶長之號左傳謂秦師敗績獲不更女父又云秦庶長鮑庶長武帥師及晉而啖傳史臣斷曰啖助在唐名治春秋據論語二家之說不本所承自用名學憑私臆決徒令後生穿鑿蔽於前人捨成說而自謂於約助所陷已爭宋王安石疑左氏六國時人凡十一事其說蓋本於此以愚考之家語及史記皆云孔子不得用於衛將適晉而後以世官之卿見趙簡子至於河臨河而嘆趙世家注正義曰可知也漢書稱商君爲法於秦戰而一齊楊子

紋其爵一公士二上造三簪裊四不更五大夫使
如啖陸諸說公士大夫亦至鞅而始有乎況周有
常伯準人晉有輿尉鄭有褚師此類皆周官所無
亦可謂後人所羼入乎又秦惠三十二年初臘呂
氏月令臘先祖今左氏云虞不臘矣是在其後也
然應劭風俗通曰禮傳曰夏曰嘉平殷曰清祀周
曰臘證知周原稱臘故茅濛太原誌門綴世而往
在我盈帝若學之臘嘉平始皇聞之改臘曰嘉平
秦前蓋已有臘有嘉平之名可謂秦始稱臘乃改
說齊雄辨狙詐直游說捭闔之解然仲尼弟子如

臘爲嘉平乎又以韓趙魏分晉之後堪與十二次
始有趙分曰大梁之語今左氏言分晉皆主其與
楚在分晉之後然左氏稱昭元年歲在大梁到十
三年歲復在大梁未嘗言趙分也又謂雅大梁鼎
也可謂分晉之後始有謂雅乎至以齊威王時騶
衍推五德終始之運其語不經今左氏引之則應
篇沈約宋書禮志曰孔子作春秋魯侯諱妒懼犯
時禁是以微辭妙旨義不顯明時左丘明子夏造
其文作左氏傳三十篇又撰歷譜長曆圖號曰國語二十
鄭玄受焦不精究孔子既沒微言將絕於是丘明
退撰所聞而爲之傳又漢宣帝時嚴彭祖善春秋
五行嘗必謂帝王子孫皆應承主運之迂怪乎又

其視周篇曰孔子將脩春秋。與左丘明乘如觀周。書於周史。歸而脩春秋之經。丘明為傳。劉向別錄曰。左丘明授曾申。申授吳起。起授其子期。期授楚人鐸椒。椒作抄撮八卷。授虞卿。卿作抄撮九卷。授荀卿。荀授浪倉。浪倉作抄撮四卷。以教趙相貫公。貫公授魯人申公。申公為魯國老。與魯人孫卿同業。而事荀卿。荀卿與張蒼同業。蒼為漢相。蒼老。以傳北平侯張蒼。蒼著書十八篇。言陰陽律曆事。蒼傳洛陽賈誼。誼為梁懷王傅。懷王好讀書。而誼傅之。誼數上疏陳政事。其大指以為漢興。諸侯王大者或連數郡。小者不滿十城。地形不利。上下相維。臨時定制。後或以謀叛。誼數言之。文帝不聽。後卒如誼言。懷王墮馬而死。誼自傷為傅無狀。哭泣歲餘。亦死。誼卒後。梁分為數國。以適孝王。孝王有寵於景帝。賜以天子旌旗。出從千乘萬騎。東西馳獵。擬於天子。出言蹕。入言警。招延四方豪傑。公孫詭羊勝之屬。皆從而歸之。於是公孫詭羊勝等。懼誅。乃與孝王謀。殺袁盎及諸大臣。事覺。上使使治梁事。公孫詭羊勝皆自殺。上由此怨望。而梁最親。又以竇太后愛少子。每朝宴語。常引梁王與上坐。因言曰。千秋後傳梁王。梁王既聞此言。又以太后之指。上亦心然其言。太后亦以為然。於是上不平。乃與梁王疏。梁王恐。上乃使韓安國為梁相。治之。而梁王乃使人刺殺袁盎。及大臣在梁者十餘輩。上窮治。得梁王與太后書。辭頗驕悍。太后哭。上亦為之食。不解。乃謀曰。梁王不伏誅。無以謝太后。於是上乃使田叔魯王孫等。往治之。至則令內史以下。皆冠進賢兩梁冠。帶櫟陽令。以侍王。王聞之。驚。謂其傅曰。吾聞田叔賢。今視之。乃若是。吾不敢問國事。王乃謝。上乃使田叔魯王孫等。往治之。至則令內史以下。皆冠進賢兩梁冠。帶櫟陽令。以侍王。王聞之。驚。謂其傅曰。吾聞田叔賢。今視之。乃若是。吾不敢問國事。王乃謝。

當塗徐文靖位山著
男榮樞校字

春秋

隱元年傳莊公寤生驚姜氏杜注寤寐而莊公已生故驚而惡之

按十六國春秋。前燕慕容皝。其妻方娠。夢日入腹。寤而告左右。以告方寤。而起其尺。且比。已易生似鄴莊公。長必有大德。遂字之曰皝。

以寤生名之。以寤寐而生為寤生也。若然。則姜氏何由名之。理昔高句麗傳曰。其俗國人惡之。及長。因虛國以襲破智孫句宮。亦生而見人以其似曾孫故名為位宮。襲生始中人。是東安平為國相。刺史毋丘儉所破。世以生而開目。能見為寤生。故武姜惡之

按十六國春秋前燕慕容皝僭王。好命諸侯。皆稱臣。少子伯服。北王。謂宜曰

按竹書紀年幽王十一年申人鄫人及犬戎入宗
周弒王犬戎殺王子伯服乾侯以汉歸申侯鄫侯
許男鄭子立宜臼于申武公諭立王子余臣于虢
是伯服入已見殺而揭王乃余臣也杜注以揭王
爲伯服非

侯二十五年晉侯圍原遷原伯貫于冀杜注伯貫周
寺原大夫

按昭十二年周原伯絞十八年周原伯魯告滑原
伯原伯貫蓋原伯名貫也不得以伯貫爲一名

按周本紀叔帶殺頹伯唐固據左傳襄十四年伯
亦稱原伯也

莊二十八年傳小戎子生夷吾杜注小戎允姓之戎
子爰也襄十九年傳詹諸子仲子戎子杜注諸子諸
妘姓子者二子皆宋女

按昭九年傳王使詹桓伯辭於晉曰允姓之姦居
於瓜州伯父惠公歸自秦而誘以來晉惠公夷吾
之立在魯僖十年距莊公二十八年之後十有六
年安得先爲允姓之女所生乎且二戎子也一以
爲子姓一以爲允姓之女所生乎且允姓之女元
年天王使毛伯來錫公命杜注毛國伯爵諸侯
入爲卿士者路史國名紀曰河南緱水旁有毛泉近
上都

按寰志上邽縣屬隴西郡應劭曰史記故邽戎邑也其地爲今鞏昌府秦州清水縣也河南安得近之管見宋本水經注於敎水注中衍漢字故酈氏注於敎水注中衍漢字故五年改曰郎鄉又改漢長利縣曰以渭水注中渭水又東得瞀泉至冂洋水也二百二十有二字列於其下內有云耕水又合毛泉谷水又東逕上邽城南路史不審其出處疑出酈注非何也

之房陵荊州釋例云在當陽非當陽乃舉見文十年及定五年羋姓子爲令尹皆食采於此也

毛泉近上邽謬矣

路史稱嬀姓子相王三年楚子再敗焉子房當今按但王三年冂魯陰大夫梁鄧于房洛又文十一年楚子伐麇年成大心敗麇師于防渚又文十二年楚子伐麇字皆作麇麇九倫反從鹿從禾非麇也再敗麇師者潘崇非楚子在錫穴非防渚定五年是師捨麇盜麇所遷之處也是時子冂楚與師大敗乃踣王使由於戰棄杜預冂於麇麇城是也麇麇字近而譌耳按竹書晉文侯十四年鄭人滅虢其事當平王四年左傳宣公二年楚子伐陸渾之戎遂至於雒觀兵於周疆定王使王孫滿勞楚子事在楚莊王八

者誤耳或謂當陽有麇城三國時麇芳所築然則春秋時安有麇也又錫穴漢爲錫縣沈約宋書曰漢錫縣晉太康五年改曰郎鄉又改漢長利縣曰錫縣據此則春秋錫穴於晉時在鄖鄉也羅氏初未嘗深考而輒以酈注爲非何也

執舒子及宗子者也潛夫論宗子嬀姓非羋姓也水經注曰羋姓子爵國寶定記曰故寶國在江流縣東北八十四里安陽陽即舒城巢縣之宗乎

唐書宰相世系表平王庶長子叔之地子鄭武公楚莊王起陸渾之師伐周定王使王孫滿勞楚子事在楚莊王八年左傳宣公二年楚子伐陸渾之戎遂至於雒觀兵於周疆定王使王孫滿勞楚子事在楚莊王八

年周定王元年去平王東遷一百六十餘年中間尚隔桓莊僖惠襄頃匡七王何從責平王好惡齊孫瀚志弘農陝縣故虢國北虢在太陽東虢在滎陽西虢在雍州鄠所藏者東虢也虢亦稱郭而爲晉所滅者北虢也安得混之

唐書世系表平與名之沈出鄍季載成八年爲晉所滅沈子生逞奔楚爲沈氏其孫尹戌生嘉梁食采于楚按成八年晉侵沈獲沈子揖楚救晉晉師獲其君而沈未滅也襄二十八年沈子朝於晉昭十三年楚靈王即位而復之則沈之未滅可知昭二十三年吳敗頓胡蔡沈許之師于鷄父沈子逞滅杜注國存君死曰滅時沈猶未滅也定四年楚公孫姓帥師滅沈以沈子嘉歸荈平與之沈至哀始滅後漢書沈姬姓也通考以爲姒姓非又昭元年傳金天氏裔孫曰臺駘封諸汾川沈姒蓐黍其祀此蓋與平與之沈兩不相涉宋書沈休文自序以汾川之沈爲即平與之沈非路史又以爲沈在汾川成八年爲晉所滅沈子逞奔楚曾孫

諸梁采于葉不知成八年晉所獲者沈子名揖昭二十三年吳所獲者沈子名逞安得一之又況逞既城旦逃免又安得有奔楚之事乎左傳北徵在滎陽東虢在榮陽西虢在雍州鄠所藏者東虢也虢亦稱郭而爲晉所滅者北虢也安得混之

唐書世系表平與名之沈出鄍季載成八年爲晉所滅沈子生逞奔楚爲沈氏當時史館皆博雅之士而獨於左傳多所錯訛何也

昭二十三年楚囚鍾儀雜楚子使鄖人追之不及杜注鄖國在義陽隨縣

按杜以鄖國在隨縣者誤也賴公發作鷹鄖讀曰賴鄖、儁公十五年齊師曹師伐鄖杜注義陽隨縣北有鄖鄉是杜以賴鄖二國皆在隨縣荈平與之沈至賴而誤耳據司馬彪郡國志汝南褒信縣有賴亭故賴國史記正義曰褒信故漢鄍縣之地今賴亭在光州商城縣隋志鄍城縣有賴亭即今商城也何由在隨縣以屬賴荈一處乎

定六年鄭游速帥師城舒以許男斯歸舂秋地名考

按鄭滅許以許男斯歸是時許更立君是爲元公
成春秋哀十三年書許男成卒則許之未滅可知
何云似未滅是年秋葬許元公明年春秋獲麟係
元公成子結之元年成卒已踰年矣文與通考云
隱十一年宋人蔡人衛人伐鄭人伐取之杜注今
陳留外黃縣東南有鄢城與師古注漢書曰鄭滅鄢
讀者多誤爲鄢宰置載州焉

按公羊穀梁二傳載皆作鄢說文云鄢故國在陳
留字林云載故國在陳留載與載古今字也史記
功臣侯表有戴國索隱曰戴音載不得以載爲說
哀二年傳蔇弘事劉文公趙鞅以爲討六月癸卯周
人殺蔇弘杜注終遠天之禍

按漢書郊祀志曰昔周史蔇弘欲以鬼神之術輔
尊靈王會朝諸侯而周室愈微諸侯愈叛韓非子
曰叔向之謗蔇弘也爲書曰子爲謂晉君何不急
以兵來因作遺其書周君之庭而急去周以弘爲
賣周也乃殺之據此則蔇子見殺當別有說春秋

氏以別凡妾媵馬踹臨曰三傳經文多有異同君
不卒則以爲聲子魯之夫人也尹氏卒則以爲師
氏周之卿士也然則夫子所書隱三年夏四月辛
卯君氏卒或疑君氏
卒者竟爲何人乎曰知鍊曰君氏卒或疑君氏
之名別無所見左傳襄公二十六年左師見夫人
之步馬者問之對曰君夫人氏也蓋當時有此稱
然則去其夫人即爲君氏矣僖公元年夫人氏之
喪至自齊亦是義也據左氏曰君氏卒不稱夫人
故不言葬是則君夫人氏也以不稱夫人故曰君

兵氣自了然無可疑也胡傳不審其義依公穀作
尹氏非
徐嘉炎曰知錄以讀春秋之文必證諸左氏之傳合
左氏則春秋無從考矣
按春秋之作旨遠義微有謂其爲尊親諱者有謂其
者有謂其危行言孫以避當時之害故微其文隱
其義者有謂其據事直書褒貶自見者其實不書
哭也春秋之作不有左傳以明之聖人之意或幾
乎晦矣余嘗見郝楚望之論春秋矣魯隱公之薨
魯襄于齊昭公出奔季孫意如逐之也書孫于齊
文姜敬嬴穆姜之淫惡亦書夫人書小君定亦書
慶季友戕殺其兄公子牙卒慶父殺子般
君子般卒于黨公子慶父弑哀姜以屈歸魯書夫人慶喪
至自齊襄仲弑嗣君書子卒逐君母書夫人姜氏
歸于齊季武子弑嗣君書子野卒此皆魯事之惡
一曲爲之諱者如郝之所云不有左傳以明之亦烏
知隱桓之薨由于弑之殺之也又如閔惠王之見

其君陽生而皆書卒鄭祭仲衛黔牟孫林父甯殖
北燕大夫逐君皆書君出奔此皆外事之疑而從
輕者如郝之所云不有左傳以著之亦烏知莒晉
之弑父弑君者實何人也又如秦大夫拒楚師于
之楚督殺君舍大宰大宰死而觀
世宰皆微舉其事而不直書楚武王始僭王號襄
公徵諸侯入朝晉悼公命諸侯朝貢之數齊頃公
欲王晉靈鄭之君入晉稽首皆不書至于伯子男
魯公作一切回之而不改不有左傳以發之又烏

知其不而書與不書不改者爲何事也如書趙盾鄭歸生許世子止自經處而書殺子不有左傳以證之亦何知書弑者未操刃書殺者實自經也遺春秋之文必論諸左氏之傳舍左氏則春秋無從考凡蓋不易之論也

金華王柏曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作春秋者聞夫子止因魯國之史而作春秋則雅者自爲魯國之史事情淵遠而脈絡不貫且管蔡啓釁一段之卷之十　三　志寧堂

言詩風雅皆在其中非獨以爲雅也王制天子五年一巡守太師陳詩以觀民風自巡狩絕迹諸侯莫復自陳詩之事民風之善惡既不得知夫子因魯史以備歲時之行事不待褒貶而善惡自明故詩與春秋體異而用則同

按朱子集傳曰詩亡謂黍離降爲國風而雅亡也乃以黍離降爲曰風固謂之所也正義曰春秋繼詩亡而作也詩亡即春秋作也是也杜注鄭穆公十一子子然二子孔三族已亡子羽子

卷之十　三　志寧堂

羣子是爲戈之道缺也襄三十年蔡世子般弑其父申非獨以爲雅也王制天子五年一巡守太師陳詩以觀民風自巡狩絕迹諸侯莫復自陳詩之事民風之善惡既不得知夫子因魯史以備歲時之行事不待褒貶而善惡自明故詩與春秋體異而用則同

按朱子集傳曰詩亡謂黍離降爲國風而雅亡也乃以黍離降爲曰風固謂之所也正義曰春秋繼詩亡而作也詩與春秋相表裏但以黍離降爲國風然後春秋乃作哉

昭二十六年傳穆叔向曰鄭七穆罕氏其後亡者也杜注鄭穆公十一子子然二子孔三族已亡子羽子

爲卿故惟言七穆

按莊十九年傳鄭子孔之爲政也專子廐子而分其室子然子孔宋子之子也鄭僖之四年子然卒士子孔卒故云子然二子孔三族已亡成十三年傳鄭公子班殺子印子羽而春秋不書故知不爲卿也唐書武平一傳記崔日用白言明左氏春秋諸侯大集日用折平一曰君文章固耐觀矣時崔湜張說素知平一該習典故乃請所疑日用曰晉三桓鄭七穆公羊傳成公十年闕冬十月日知錄謂春秋之闕文皆後人之脫漏亦是類也

范介儒曰紀子帛郭公夏五傳經者之脫文耳謂爲夫子之闕疑吾不信已

按趙氏汸春秋屬辭曰隱二年冬紀子帛莒子盟于密陳氏曰子帛裂繻者當曰紀侯某伯莒子盟于密陳氏曰子帛裂繻字蓋杜氏意之學者遂以駁左氏誤矣又按子帛二傳作子伯公羊傳曰紀子伯者何無聞焉爾然則公羊時已無聞矣後人烏從而知之

文十一年傳冬取狄子鹹獲長狄僑如劒宋武公之

世敗狄于長丘獲長狄緣斯晉之滅潞也獲僑如之弟焚如齊襄公之二年獲其弟榮如衛人獲其弟簡如鄋瞞由是遂亡注曰長狄之種絕

按宋武公之世在春秋之前史記宋世家宋昭公四年收翟緣斯於長丘則是當魯文公十一年也何謂在春秋前魯世家云宋武公之世則底與左傳合矣傳稱晉滅潞焚如之獲在魯宣之十五年榮如之獲在齊襄二年當魯桓之十六年杜注云榮如焚如之弟榮如以魯桓十六年來至宣十五年一百三歲其壽猶在傳言既長且壽有異於人

陸氏粲曰史記魯世家引此傳作齊惠公二年長翟來王子城父攻殺之十二諸侯年表齊惠公二年王子城父攻長翟三傳皆同蓋齊惠二年即魯宣二年在晉滅潞之前十二年傳云齊襄公二年傳寫之誤也唐孔氏曰長狄種類相生當有支屬惟獲數人其種遂絕深可疑之且方以類聚不應獨在三尺之君使牧八尺之民按長狄既爲北狄則君長賜以漆姓自是一國但或於所最長者舉焉國主不必支屬臣庶盡長三丈

也一統志秦始皇時阮翁仲爲臨洮守身長二丈崔鴻前燕錄存略以乞活夏馱爲左鎮鄧長一丈八尺萬方等三十國春秋申香爲拂菻鄧長一丈九尺大抵亦間氣所生其支屬不盡然也

晉七年鄭伯卒于鄛杜注鄛鄭地路史曰盟會圖疏云鄛侯國在慈州

宋庠本唐叔虞焉鄂宋衷曰鄂地今在大夏括地志故鄂城在慈州昌寧縣東二里隱六年傳逆晉侯是也鄂鄂宇近而譌路史安引之今春秋地名攷畧亦引盟會圖疏曰鄂侯國在慈州其失攷甚矣

定四年傳武王之母弟八人五叔無官杜注五叔管叔鮮蔡叔度成叔武霍叔處毛叔聃也

按國語冉季鄭姬貫逵曰文王予聃季之国聃與冉同卽冉季載也又按周書克殷解毛叔鄭奉明水是毛爲叔鄭封國非叔聃也杜云毛叔聃誤矣史管蔡世家五叔皆就國無爲天子吏者索隱曰

五叔管叔蔡叔成叔曹叔霍叔其不數毛叔是也
其數成叔與杜同非也夫旣云五叔無官則無存
官於王朝爲天子吏者而文元年有毛伯昭十八
年有毛伯過成十三年有成肅公成子文十四年
有聃啟杜注聃啟周大夫蓋皆聃叔成叔毛叔之
後爲天子吏者則當日不爲無官可知唐孔氏曰
杜云毛叔聃或別有所見不以管蔡世家爲說則
亦以此爲疑也

定二年夏五月壬辰雉門及兩觀災孔氏疏曰公羊
管城縣記 卷之一 二八 志寧堂
稱于家駒云設兩觀諸侯僭天子其意以其奢僭故
天災之左氏無此意

安周禮太宰正月之吉縣治象之法于象魏使萌
民觀治象此觀之所由名也以在雉門之兩旁故
謂之兩觀也竹書成王二十一年除治象昭王元
年正月復設象魏象魏卽兩觀天子制也禮器
天子外門兩觀諸侯內闕一觀則譏之有兩觀也
使冏太宰語而論焉乃止

按吳越春秋述王謂太宰嚭曰子爲臣不忠無信
亡國滅君乃決忠越絕書揄夫差殺太宰嚭史記

世家並同據左氏則滅鬼後語固無惡也

莊四年夏紀侯大去其國杜注曰大去者不反之辭

按穀梁傳曰大去者不返一人之辭也言民之從

者四年而後畢也蓋自元年遷紀不取其民故民

之從紀者至是畢去也城冢記云鄒縣東南二十

五里有紀城相傳為紀侯去國居此不然大去矛

反安暇焉爰止于誰之屋乎

昭九年晉梁丙張趯率陰戎伐頴杜注陰戎陸渾之

戎頴周邑

按地理風俗記曰河南平陰縣故晉陰地陰戎之

所居宣二年趙盾自陰地率諸侯之師以侵鄭即

平陰也杜注陰地晉河南山北自上雒以至陸渾

則陰即同無所專指矣據哀四年蠻子赤奔晉陰

也志使誦陰地之命大夫士茂則陰地不得統言

河南山北而無所專指矣

桓四年夏天王使宰渠伯糾來聘杜注渠氏伯糾名

按昭二十六年傳劉子以王出次于渠杜注渠周

地水經注洛水又東合渠谷水水出宜陽縣南女

凡山起渠伯食采于渠非渠氏也

昭十三年楚常壽過圍固城克息舟城而居之杜注

思毋楚邑城之堅固者

按水經注洧南有固城城側洧川即新野山都舊

治也魏收地形志汝南臨汝縣有固城是固城當

為城名非堅固之謂

隱七年戎伐凡伯于楚丘以歸杜注楚丘衛地在濟

陰成武縣西南

按子貢詩傳僖公城楚丘以賦閟宮杜注陰戎陸渾之

管春秋襄二十一年夏六月辛巳公薨于楚宮杜

注曰公不居先君之路寢而安所樂則即楚丘之

楚宮明矣是時天王使凡伯來聘人曹魯之界而

戎伐之楚丘蓋魯地也觀僖二年城楚丘與書城

中丘城郎城小穀之類同蓋楚丘舊魯地魯白城之

以備戎諸侯無與也竹書晉幽公二年魯季孫會

邾公于楚丘是晉楚丘也故程敬叔春秋或問

曰戎伐凡伯于楚丘正義何以無責衛之詞張氏

以為非衛之楚丘不得而責衛也衛楚丘在陪鄰

南縣屬滑州故杜佑通典曰衛南衛國楚丘也傳曰諸侯城楚丘而封衛焉與經所書城楚丘同時故說者均疑爲衛地也杜注誤以成武之楚丘爲衛地由此也

禮記經解云子曰溫柔敦厚詩教也絜淨精微易教也恭儉莊敬禮教也屬辭比事春秋教也疏通知遠書教也故春秋作於孔子世儒以經解爲疑謂孔子不應自稱爲經竊不知孝經作於孔子亦嘗自稱曰志在春秋行在孝經經曰孝者天之經其取名應始於此也

是矣周禮太卜掌三易之法其經卦皆八貳公於是乎有闡以卦爲經即周易上經下經曰仲尼序易之不至而嘆吾道之不行今麟出既非其時是孔子修春秋在未獲麟以前故曰志在春秋是也脩之九月而春秋垂成適遘獲麟而絕筆蓋平日修史之職掌建國之神位故書位作立鄭司農曰立讀爲位古文春秋經公即位爲公以爲感降而作名耳也

即立漢書藝文志春秋古經十二卷隱七年左傳曰不書不告也杜注云舊史有文則書無則闕仲尼因之以脩春秋其新舊經皆藏書志云但傳孫彥撰不知何代竟其在貞元長慶後也又按前在年紀之凡策侯同盟蒞則赴以名告之禮經預注此言凡例何賢乎紀季脫罪也其賜爵未始如後世之尊崇後世以經爲聖人之書故尊之而不敢褻博物志曰太古書

今見有有神農經山海經又如巫咸星經甘石星經郭璞贊商周卜已有決武置五經博士必是先有五經之名矣

馬端臨曰先公曰論春秋者言夫子感麟而作作起獲麟而文止於所起

按公羊疏曰閔因叙云昔孔子受端門之命制春秋之義使子夏等十四人求周史記得百二十國寶書九月經立感精符考異郵說題辭具有其文則是孔子修春秋在未獲麟以前故曰志在春秋

所以言弊于者欲言孔氏之門徒受春秋非唯子夏故有他師矣其隱十一年傳記子沈子者欲明子夏所傳非獨公羊氏矣胥沈二子受學於聖人春秋穀梁傳序曰左丘恐人之徒而失其名字殊可惜也今徐彥有其名姓而刻公羊者不錄吾恐愈久而愈訛矣

姓氏解詁 卷之十 三百 志誠堂

姓其失也短公羊辯而裁其失也俗

按唐楊士勛疏曰艷者文辭可美之稱也其失也巫者謂多敘鬼神之事預言禍福之期申生之託狐突若論隱公之小惠魔公之中智是也清而婉者辭義清通若論隱公之小惠魔公之中智是也其失也短者謂元年大義而無傳蓋師不日之惡略而不言是也辯而裁者辯論說事分明裁斷若能裁斷若論元年五始益師三辭美惡不嫌同辭貶賤不嫌同號是也今文人引用亦誤作評劉杲聲策略曰二傳之說互有得失語其得則右氏失之誣穀梁善於讖穀梁善於經語其失則右氏之短公羊失之俗東坤儒者傳五經乃著序論略以宣尼生庚子日勝

曰左氏艷而富其失也誣張皆賈誼皆治之後進勳襲謬妝相承襲不知巫字爲何義矣

漢志曰春秋五傳鄒氏無師夾氏未有書

按王充傳古通五經能爲鄒氏春秋孝經序學開五傳注曰鄒氏傳十二卷夾氏傳十一卷而史記孟荀傳並傳古通五經能爲鄒氏春秋孝經序學開五傳注曰鄒氏傳十二卷夾氏傳十一卷而史記孟荀荀悅乃謂建武中鄒夾氏皆絕不知此傳是誰作也

姓氏解詁 卷之十 三百 王 志誠堂

公羊傳孔子卒孔子襄二十二年庚子生哀十六年四月己丑孔子卒公羊傳孔子襄二十一年十一月庚子生

姓氏解詁 卷之十 三百 王 志誠堂

按史記孔子生魯襄公二十二年庚子卒年月日與二傳同彭雲峯曰介葛盧來魯在隱公之小惠魔公之中智孔子六十代孫承先者將即位孔子六十代孫承先者將即位而婉者辭義清通若論隱公之小惠魔公之中智是也其失也短者謂元年大義而無傳蓋師不日略孔子像授余稱至聖先師生於魯襄二十二年庚子即今之八月二十七日也卒於哀十六年四月己丑即今之二月十八日也卒年五始益師三辭美惡不嫌同辭貶賤不嫌同號是也今文人引用亦誤作評授時所推日食襄二十二年戊申二十二年庚戌即公羊二十二年一當爲二十一月又當行左傳已生在己當爲乙又按南齊書臧榮緒傳榮緒性愛五經乃著序論略以宣尼生庚子日勝

五經正義之外經司馬貞索隱亦引之
於庚子則師干之先後無定在矣

留逢徐支端仕詁
男崇楓接字

隱元年傳鄭公孫滑出奔衛衛人爲之伐鄭以廣延邑也城下有楚津以下凡杜氏所不注及有注而可疑者悉之

九年春天王使南季來聘杜注南氏季字也　按古

咸秩氏　杜注秩常也　按古咸秩氏水名杜注漸於南後因以爲氏水名杜注降源於宋南有咸水

十一年冬衛侯鄭伯于曲沃桓宋地　按水經注濟水又東逕定陶縣南有曲沃桓宮　按定陶今曹州定陶縣也

十年傳虞公出奔共池地名闕　按詩伐檀注共池在汴州今有共池

十一年秦曾宋公陳侯蔡侯盟于折杜注折地闕
按地理志鄆郡須昌縣有折泉縣有折泉水水經注折泉水
出縣北松山東南入濟
十二年傳莫敖縊于荒谷杜注荒谷絕險
今文皆楚地　按荊州記南郡江陵縣東三里餘有
二湖湖東有水名荒谷乃北有小城名曰治父
十四年傳宋伐鄭取牛首杜注牛首鄭邑　按地理
通釋牛首故城在沛州陳留縣東南四十一里
十七年夏及齊師戰于奚杜注奚魯地　按郡縣通

志徐州滕縣東南六十里有奚公山
十八年傳齊使連稱管至父戍葵丘杜注臨淄縣西
有地名葵丘　按宋相璠春秋地名云齊西五十里
有葵丘地若是無戍之文春秋古地名云葵丘地
名今鄄西臺是也在魏郡水經注云鄄本齊桓公
所置故管子曰築五鹿中牟鄄以衛諸夏也葵丘
之戍宜即此矣
十年夏公敗宋師于乘丘杜注乘丘魯地　按括地
志兗州瑕丘縣北三十五里
二十一年傳宋萬弒閔公于蒙澤杜注梁國有蒙縣
按括地志蒙澤城在曹州濟陰縣南五十六里
十四年傳鄭厲公自櫟侵鄭及大陵杜注大陵鄭地
按宋相璠曰頓川臨潁縣東北二十五里有古邑
陵舉古大陵也
二十五年傳晉侯圍聚杜注聚晉邑　按晉世家城
聚都之命曰絳賈遠曰聚晉邑是也
二十八年傳浦與二邑杜注二邑今平陽北屈縣或
云二當爲北　按地理志河東北屈縣應劭曰有南

故稱北臣瓚曰及郡古文翟章故鄭次于南屈則
是有二屈也
僖公娶于賈杜注賈姬姓國也　按博物記河東
臨汾有賈鄉
二十一年築臺于郎　按括地志郎亭在滕縣西五
十二里
二十二年春城小穀杜注濟北穀城中有管仲井
按日知錄曰據經文小穀不係于齊疑左氏之誤
范寧解梁傳曰小穀魯邑春秋發微曰曲阜西

北有故小邑城史記漢高帝以酈公禮葬項王穀
城當卽此也
閔二年傳莒人諾其仲及密杜注密魯地琅琊費縣
北有密如亭　按水經注沂水南迳東安縣故城東
而南合蒋密水水出蒋密山莒地莒人歸共仲于
蒋及密而死是也
晉申侯東山皐落氏杜注赤翟別種也皐落其氏
族　按上黨記東山在壺關縣城東南今名無罕
傳元年春齊師宋師曹伯次于聶北攻邢杜注聶北
管城西北
管城碩記　卷一　三

邢地　按寰宇記聶城在博平縣西南二十五里
二年傳伐鄭三門杜注鄭東邑　按括地志故鄭城
在陝州河北縣東十里
四年傳南至于穆陵杜注穆陵齊地　按史記索隱
曰淮南有故穆陵關匡衡地　按國語和公築五
地汝陰有原鹿縣　按史記索隱曰汝陰原鹿共地
其征伐所至之域
十五年春三月公會齊宋陳衛曹鄭盟于牡丘遂次
于匡杜注牡丘地名關匡衛地　按國語和公築五
上都國志濟陰東氏縣有鹿城鄉蓋此地也
二十二年宋公及楚人戰于泓杜注泓水名　按金

史地理志曰雁門郡桓城縣有涇水
一十四年傳晉師還于盧柳　按地名攷曰今猗氏縣西北有盧柳城
二十五年傳晉侯使卜偃卜之遇蠱帝戰于阪泉之兆社注戰于阪泉之野　按魏土地記涿鹿故城東一里有阪泉
二十八年傳晉侯齊侯盟于敛盂杜注敛盂衛地　按地名攷曰今開州東南有敛盂聚
文二年晉伐秦取汪及彭衙而還　按羅泌路史同

州白水有汪城在臨晉東
三年傳秦伯伐晉取王官及郊杜注王官郊晉地　按括地志王官故城在同州澄城縣西北九十里
南郊故城在縣北十七里又有北郊故城
四年傳晉侯伐秦圍邧新城杜注邧新城秦邑也　按史記正義曰邧城在澄城縣界
僖二年傳荀息曰今案虞州滑州俱有故城杜注城虞地　按俞皇春秋集
按傳臣敢伐君敢伐主敢杜注城虞地　按俞皇春秋集
傳稱荀息曰今案虞州滑州俱有故城杜注城虞地　按俞皇春秋集
下二年傳敢伐于長北杜注長北宋地　按博物記
決留封北縣有狄溝即敗狄于長北是也
南郊故城在河州澄城縣西北九十里
敗狄于鹹杜注鹹晉地　按俞皇春秋集
傳稱荀息曰今案虞州滑州俱有故城杜注城虞地　按俞皇春秋集
下二年傳敢伐于長北杜注長北宋地　按博物記
決留封北縣有狄溝即敗狄于長北是也

河東當與刻前相接　按後漢衛敬侯碑陰文曰城
惟解梁地即郇首山對靈足谷當猗口刻字作郇
泰地地闊驷十三里　志曰今猗氏也郇首在
西三十里
九年傳楚使陳完壺丘杜注壺丘陳邑　按水經注
澮水逕新絳縣故城東而東南流注于汾水汾水
又東南逕壺丘城北故梁也
十年傳王在洛寧札注小洲曰渚　按水經注江水
江陵縣故城南今城楚昭王官也春秋之渚宮

十三年公還自晉鄭伯會公于棐仲注棐鄭地　按水經注泉東經棐城北即北林亭也今是亭南去新鄭四十許里

侯使魯嘉逆瑕仲注瑕邑　按西征記陝州太原倉北臨大河周廻六里即晉詹瑕所處之瑕也

十六年秋毀泉臺杜注泉臺臺名　按公羊傳宋魯何郎臺也郎臺則曷為謂之泉臺未成為郎臺既成為泉臺杜注三十一年築臺于郎即此也

芒大鐵收伐其西南至于皐山師于大林又伐其東南至于陽丕以侵晉枝皆楚邑

晉成和記

十五年秋仲孫蔑會齊高固于無婁杜注無婁杞邑　按公羊傳作牟婁郡國志北海于昌縣有婁鄉

秦伯公伐晉次于輔氏杜注晉地　按地名攷略朝邑縣西北十三里有輔氏城

六十里有林故侯伐楚師于大林即此城也

漢志有鄗臨汾故絳山澮水所出東至江陵入陽

水陽丕蓋陽水之丕也又應劭以泚水出泚陽北十里有泚城

十六年晉滅赤狄甲氏及留吁杜注甲氏留吁赤狄別種　按水經注侯甲水發原胡甲山侯甲邑名在縣東北七胡山東入桑枝水出蔡陽縣東南大洪山西東流注于溳泚枝即蔡枝也路二十五年楚遷蔡人蓋以水以名邑也

屯留故城在潞州長子縣南二十里故留吁國
成元年傳荀偃公遂伐秦戰于徐吾氏杜注徐
吾氏秦戰之別也　按史記太公世家晉軍追齊至馬陵徐廣曰一
北入丁河北對苦時　亭東或邑也上黨記
絳縣縣有余吾城在縣西北二十里即徐吾也
二年傳郤至于侯獳杜注侯獳晉下軍大夫　按史齊
太公世家樂書將下軍伐齊與齊侯兵會靡笄下
春秋屬焉如之國隋爲汾州貞觀元年改爲
陰縣有靡笄山即靡笄也　按地理志濟南長清
靡笄山在濟南金史地理志濟南長清

六月季孫行父戚孫許叔孫僑如及齊侯戰于鞌七
月晉子袁婁杜注引設梁曰鞌去齊五百里袁婁夫
齊五百里　按括地志故鞌城在濟州平陰縣西十
里有鞌山即鄣地　按水經注鄣水西出婁山東北流
里山即鄣地
三年傳侯伐鄭鄭使東鄙覆諸鄭敗諸丘與杜注鄭水經注
鄭丘即鄭地　按水經注鄭水西出婁山東北流
迳丁鄭谷謂之田鄭溪水泉流注于汜汜水又
逕虎牢城東
六年傳晉韓起如鄭貿楚邑遇于虢角杜注虢角鄭
地　按杜氏通典云絳所城在今汝州魯山縣東南
八年傳梁正公乞于池杜注梁正邑名莒縣有蓬
里　按郡國志北海安丘縣有梁正亭劉昭曰有梁
泉

五年夏會吳于善道杜注善道地闕　按阮勰之南
徐記今盱眙縣泰秋時善道地公羊穀梁作善稻
七年公會諸侯于鄟杜注鄟地　按鄟處諱曰鄟
鄟山地名屬汝州穀梁作陼
九年傳晉侯鄭伯會于陰坂次于陰以待晉命杜注陰曰鄭地
拔水經注洧水逕鄟城南東逕陰坂北水有梁焉
俗謂是濟爲參辰尸晉侯鄭次于陰尸是也
十年傳宋公享晉侯于楚丘請以桑林　按竹書紀
年晉悼公二年魯季孫會悼公于楚丘括地志成

武縣有楚丘亭成武後漢屬濟陰此蓋爲宋之楚
丘與魯地相接魯僖二年城楚丘亦在其地故魯
宋各有楚丘與衛楚丘爲三也
納諸霍人杜注霍晉邑　按閔元年晉獻公滅霍以
賜大夫霍侯且居今平陽府霍州西十六里故
霍城是也霍人之霍音璞不得舉名爲霍也史記
樊噲傳霍人注作蔑人漢地理志太原蔑人縣如
淳音璞晉使周內史選偪陽之族嗣納諸霍人蓋
蔑人也
晉侯伐鄭師于牛首杜注鄭地　按諸侯師于牛首
在十年九月壬申明年四月己亥葬太子光宋向戌
先至于鄭門于東門則十年師于牛首猶未至鄭
不得爲鄭地明矣又桓十四年宋伐鄭取牛首時
晉師城桓及制杜注桓鄭舊地　按郡國志彭
城有桓縣蓋宋地也襄元年彭城降晉晉遷五大
夫于強以故于此因鄭叛城桓及制時桓制皆屬

晉故不別言宋鄭耳杜以桓亦鄭舊地非也
十四年傳鄭子蟜帥師至于棫林杜注棫林衆地
按世本鄭桓公居棫林徙拾宋衷云皆舊地名是
棫林在華州鄭縣矣
十七年傳伐馬于重丘杜注重丘曹邑　按樂毅列
傳攻馬于重丘正義曰重丘在曹州成武縣東北三十七里古重丘城
是
十八年傳晉伐齊齊侯禦諸平陰壍防門而守之廣

亞杜注乎陰城在魯北盧縣東北其城南有防水有門於城外作壅橫行壍一里　按水經注預云乎陰在盧縣東北非也京相璠曰乎陰在濟北盧縣西南平陽城東北有麥鹿亭是也今防門北有光里亭人言廣音與光同郡國志盧縣有光里是也

楚師伐鄭次于魚陵杜注魚陵魚齒山也在南陽葉北鄭地　按范守己曰上言子庚治兵于汾注云

襄城東北有汾丘城茲乃謂魚陵爲魚齒山在南陽位于唐汾之間至梅山若在容縣東北則是西北矣左氏柯云右迎侍山侯鄭東北也據郡國志襄城縣有魚齒山則魚齒蓋不在南陽矣

十九年傳齊崔杼殺前君子鄧盟于平原安德縣北五十里有亞亞鄉　按應劭曰平原安德縣北五十里有亞亞蘆蓋地

晉侯濟自泮會于虎牢以報鄭歌之役　按郡

二十三年夏公孫敖會晉郤缺于侯宜次于雍榆杜注侯宜晉地雍榆鄭地　按范守己曰上言次于雍榆杜注魚陵魚齒山也在南陽葉北鄭地則此侯宜亦在南陽葉北十里杜謂鄭地非也

地說郡國太隧縣東有亢城　按徐廣曰一作亢

許女面縛銜璧于軫正叔安杜注軫地名在潁水之北今見有故城西南方二里所未詳也又十三州記山陽南下陽縣又有關正鄉見在漆鄉東北十二年傳楚子使鬬克囚鄭皇辰及行人揮于棘泽杜注棘泽在潁川襄城縣東北　按水經注洪水右合谷水又東南逕棘城北西傳之棘澤也

二十五年齊侯同盟于重丘杜注重丘齊地　按應劭曰平原安德縣北五十里有重丘鄉

晉侯濟自泮會于虎牢以報鄭歌之役　按郡

同志東郡聊城縣有泲陂縣
二十六年傳絳子奔晉晉人與之鄍杜注鄍晉邑
按昭十四年傳肥侯涖子鄍田仰此鄍他路史
曲沃尚二甲有鄍城
與皐奔晉晉人與之鄍杜注晉邑　按水注濟
水逕梁則南逕蓋亭西亭故谷之南邑
水逕梁則南逕蓋亭西亭故谷之南邑
也
楚子伐鄭涉于魯氏杜注梁氏津名　按水經注泲
水逕梁則南逕故城北逕梁城南西征記曰故在
于汲陽康王元年諸侯朝于豐宮穆王二十九年
依朝于豐宮穆王二十九年

王會諸侯于塗山帥其是事也　按
穆子去叔孫氏及庚宗杜注庚宗邑名是事也
器入泗水縣東有庚宗亭
哀仗楚入蔡櫟麻杜注鄒縣東北有棘亭新蔡縣東
北有棘亭　按史記索隱解者以麻即襄城縣故麻
城是也
九年傳鄭伯勞晉士子莒氏杜注莒氏鄭地　按水
經注閻封成南得野莒水口水上承西南莒氏亭
北野莒陂鄭地也

年夏帝癸十一年會諸侯于仍有緡氏逃歸後竹
有緡商帝辛四年大蒐于黎周幽王十年春王及
諸侯盟于太宰即是事也
夏啓有鈞臺之享商湯有景亳之命周武有孟津之
誓皆有臺名有鄧宮之朝穆有涂山之會
按竹書紀年夏帝啓元年大饗諸侯于鈞臺帝癸
二十八年商會諸侯于景亳商帝辛五十一年冬
十一月戊子周師渡孟津而還周成王六年大蒐
于岐陽康王元年諸侯朝于豐宮穆王二十九年

王會諸侯于塗山帥其是事也
穆子去叔孫氏及庚宗杜注庚宗邑名　按地名攷
器入泗水縣東有庚宗亭
哀仗楚入蔡櫟麻杜注鄒縣東北有棘亭新蔡縣東
北有棘亭　按史記索隱解者以麻即襄城縣故麻
城是也
九年傳鄭伯勞晉士子莒氏杜注莒氏鄭地　按水
經注閻封成南得野莒水口水上承西南莒氏亭
北野莒陂鄭地也

韓起反鄭伯勞諸圉杜注圉鄭地名　按括地志故圉城有南北二城在汴州雍丘縣界路史雍丘縣南九十里有圉城

楚伐吳吳敗之于鵙岸杜注盧江舒縣有鵙兆浦按地名攷畧云今舒城縣治西北有鵙亭即須所云也然遠引自反洒出遠啓彊別從江道不應在鵙岸也大江中有鵙尾洲即古鵙岸地

又地州銅陵縣北十里有鵙頭山高聳臨江據太平御覽鵙頭與鵙尾相去八十里益言敗之于此

楚子以馹至于羅汭杜注羅水名　按水經注洵水西逕羅縣北又西逕羅汭城南北流注于湘春秋之羅汭矣

沈尹赤會楚子次于萊山　按水經注武昌城南有來山

楚師從之及汝清杜注汝清楚地　按水經注汝水逕葛亟城北又東與清陂水合清陂水上承慎水

楚子遂觀兵于坻箕之山杜注觀示也　按輿地記巢縣西二十里有卿尉山即坻箕之山

七年傳楚子爲章華之宮納亡人以實之羋無宇執人于王宮杜注章華南郡華容縣　按十三年傳公子棄疾先除王宮使圍徙居章華宮也郡國志沙南城父縣有章華臺則此章華之宮章華之臺皆在華容縣南家語注靈王起章華臺昭四年遂死焉穆收地形志沙南城父縣有乾谿山有乾谿在焉

之丘乾谿國人責曰杜注乾谿楚地　按水經注洵水逕乾谿故城父也

汝陰有章華臺則此章華之宮章華之臺皆在城父縣無疑

無山與之茅杜注茅柱二山　按十二州記泰山萊蕪縣魯之茅柱二山足魯與謝息以茅柱二邑非山也

八年秋蔿子于紅杜注紅魯地沛國蕭縣西有紅亭遠近　按郡國志泰山奉高縣劉昭注引晉太康八年大雹于紅紅亭在縣西北

自根牟至于商衞杜注商宋地魯西竟接宋也

按魏收地形志濟北東阿縣有衞亭衞亦地名非

國也
十年傳戰于稷樂高敗又敗諸莊國人追之又敗諸
鹿門杜注稷肥后稷之處　按劉向別錄稷齊城門
名也昭二十二年莒子如齊盟于稷門之外是也
又按括地志齊城東北有鹿門即所謂敗諸
鹿門者也
秋七月平仲代莒取郠杜注郠莒邑　按路史敬王
二十年魯伐莒取郠在琅邪今按僖路十年為周
景王十三年又十二年崩敬王始立路史誤

十一年傳楚子滅蔡用隱太子于岡山　按輿地記
荆州松滋縣有九冏山郢都之望也
十二年傳七是以免役于郊宮　按竹書穆王元年
冬十月築祁宮于南郊十八年春正月王居祁宮
諸侯來朝五十五年王涉于郊宮
十七年傳晉荀吳帥師涉自軨津杜注河津名　按
水經注河水逕東燕縣故城北則有濟水自北來
注之河水於是有軨津之名亦謂之石濟津
陸渾子奔楚其衆奔甘鹿杜注甘鹿周地　按水經
注甘水出宜陽縣鹿蹄山窮宇記山在縣西二十
里
二十年夏曹公孫會自鄭出奔宋杜注鄭曹邑　按
寰宇記濟陰乘氏縣西北有大鄄城故老云古曹
之鄄邑
取人于崔苻之澤杜注崔苻澤名　按水經注役水
出宛陵縣西東北逕中牟縣南太叔攻祏有之
盜于是澤也
二十一年傳戰于郠杜注豬互宋地　按郡國志

陳國長平縣有豬互城
二十二年負甲以息于柤杜注柤周地　按水經注
前城人敗陸渾于丘柤注丘柤周地　按水經注鞏縣
北有丘吐渡爲五社津杜注鞏在河南鞏縣西南
二十三年傳子取鞏杜注鞏在洛東鞏在鞏縣之所取
按路史云鞏有二西鞏在洛東鞏在鞏縣之所取
盟西鞏也二十四年陰不佞拘得玉者取其玉玉

定而獻之與之東嘗杜注譏以二嘗爲一故兩正
無異辭也今按水經注洛水東逕嘗城北洛水又
東羅水注之此嘗之在洛者後漢志亟有東嘗
聚此嘗亦之在鞏者
劉子得丹道代尹　按水經注宜陽縣有共谷共水
出諸南流得尹谿口水出西北尹谷劉子伐尹當
即此地也地名攷異以爲汾州古尹城誤矣
尹辛敗劉師于唐杜注洛陽周地　按郡國志洛陽有
唐聚

二十八年晉逐鄧師圍溫次于陘上杜注陘溫上當
別地　按地理志洛陽東有中陘山
王子帶以戎師處于氾南杜注氾南汜水縣東北
及少海而還杜注沙水名　按京相璠曰今安豐有
寢水北入淮水經注曰養成縣故屬沛沙水東流
注于淮謂之沙洲
定元年傳執宋仲幾歸諸京師　按程敬叔春秋或
問曰京師無定所王之所都即爲京師河南郟鄏
故須陵縣之孤人名也
九年傳晉車千乘在中牟杜注今滎陽有中牟縣迴

之北也　按趙世家少依即位治中牟案隱曰趙
中牟在衛北非鄭之中牟正義曰相州湯陰縣西
北五十里有中牟山蓋中牟邑在此山側也
十五年傳鄭詹逆敗宋師于老丘杜注老丘宋地
按陳留風俗傳陳留縣北有老丘城
哀元年傳伐晉取棘蒲　按地理志常山平棘縣應
劭曰伐晉取棘蒲也及磬曰今趙州城中有棘蒲
社
四年傳趙鞅奔臨杜注臨晉邑　按九域志趙州臨
城縣州西南一百三里有古臨城在縣東
六年傳使胡姬以安孺子如賴杜注賴齊邑　按郡
國志濟南菅縣有賴亭十一年趙鞅伐齊伐及賴
而還

八年傳吳師克東陽而進杜注夷地　按郡國志泰
山南城縣有東陽城
十一年傳城鉏大攻太叔疾衛莊公復之使處巢死
焉杜注巢宇記巢亭在襄邑南二十里
十六年傳白公以王如高府杜注高府楚別府　按

淮南子曰闔閭伐楚五戰入郢燒高府之粟破九
龍之鐘是高府為楚別藏粟府也
使處吳竟為白公杜注白楚邑也汝南襄信縣西南
有白亭　按水經注白亭東北有吳城史記惠王
二年子西召太子建之子勝于吳吳人指之故曰
吳服楚世家考烈王以左徒為令尹封吳是也
十七年傳越伐吳吳子禦之笠泽大水而陳　按圖
經越敗吳于檇李注曰檇李笠泽也揚州記太湖一名
笠澤案上承太湖東連笠澤在吳南松江左右吳
地記云笠澤松江之別名此吳所以夾江而陳也
十六年傳宋景公遊于安澤杜注安澤宋邑　按水
經注云上承太湖東連笠澤在吳南松江左右吳
湾者地名非邑也

陳氏振孫書考曰按藝文志周官經六篇師古曰即今之周禮也先儒周有疑於是書者若林孝存以爲武帝知周官爲瀆亂不經之書作十論七難以排擯之何休亦以爲六國陰謀之書惟鄭康成博覽以爲周公致太平之迹愚按此書多古文奇字名物度數非周公莫能作故常伯常任準人等名與周禮多參差不合周官篇是已定周禮時作故六卿almost屬一一相符周禮序官立政直揭命官之精意而曰簡俊尊上帝曰克知宅心灼見俊心曰罔攸兼了庶獄庶於言外得之者也周禮分職周官兼明盡職之要而曰學古入官議事以制曰功崇惟志業廣惟勤曰居寵思危曰推賢讓能此亦周禮未言之旨而讀者官者當於言外得之者也周禮如方罫立政周官如棋有枰有局有子有勝負之象俱方罫三百六十常定者也舉棋有不勝者舉棋不善而可以咎枰局乎周禮其大綱與節訓序曰開之三代而上禮爲治天下之一端三代而上禮爲治天下之統會蓋宣子見易象與魯春秋而曰周禮盡在魯分職以爲民極而統名爲是以春秋亦禮也設官分職之外更無他主周禮效法於夏禮殷因於殷禮禮之新舊損益不出乎周職雖備必得其人以理之新舉廢舒非不出乎周體而反諛天下此猶奕者舉棋不善而可以咎枰局乎周禮其大綱儀禮其節目禮記爲義疏義疏詮

野乎

朱子語錄曰周禮制度苛細云主客行人之官合屬春官宗伯而乃掌於司徒遍城之事合掌於司空乃掌於司馬蓋周家設六官互相檢制之意此大不然何異人不以君子長者之道待其臣既任之而復疑之耶或問如何先生曰官各屬於官者以官侯朝覲會同之禮既畢則降而肉袒請刑司寇上刑所以屬之有威儀諸侯之意夏官掌諸侯上地封疆如職方氏皆屬夏官益諸侯有變則六師移之所以屬司馬也又問冬官司空掌何事曰次第是管土田之事蓋司馬職方氏存其疆域之定制至於申畫井田制置纖悉必屬於司空而今亡矣

按袁儼注備考曰朝宗覲遇乃諸侯四時之禮而宗伯爲禮官也鬼苞獨狩乃天子四時之田而苞屬之夏官者以大司馬爲兵官也司寇掌邦刑而復掌賓客者蓋諸侯朝覲會同之禮既畢則降而肉袒請刑司寇掌之所以威懾

諸侯也冬官掌邦土而土訓乃屬之司徒土方又屬之司馬者蓋土訓掌地圖土巡狩則夾王車以知四事土方致日景王巡狩則舉土庶以樹王舍各司其事也世婦在天官者二十七員春官者六十四其數不同其尊亦不能以不異也環人之在夏官者掌致師在秋官者掌守衛賓客其職不同其名亦不嫌其同也保章氏掌天星察五物以詔救政乃事天之尊故不屬大宗伯而屬禮官也職方氏之掌地圖因巡狩以稽戒令乃溝道之職故不屬地官而屬司儀司刑所以同爲司法之屬也官儀司馬也司儀掌賓客而屬夏官者蓋以掌教國子事不同而用亦有不同者焉五官分其日以贊家宰家總其事以贊于王小事自裁以行則王下安而信作亦專矣官屬多而事必攝官得爲冗員乎設副貳以警其惰苟得爲詩政乎嚮大不敬會王后世子之賓外府

不敢食王之服勞以終者莅有司不敢計王后之
度尚至尊不可受有司之約未明太宰以九式
均節財用四有不食之會矣歲終則考百官之治
而誅賞焉然者蓋官府之事約成法終必復
其舊貫小司徒乃施典國之教以長吉之一以方善之間
匹夫不同於海流者一以貫之以八音詩為市廛有不同均之以便其商賈
地以資其勤效其績橫者
田野以賜於戰師者田為場官府鬻而非商賈而
為經籍志曰漢時有李氏得周官上於河間獻王獨
闕冬官一篇遂取考工記以補其處合成六篇奏之
王嘗時劉歆始置博士以行於世杜子春受業於歆
鄭司農所貴也而李氏所上者漢時皆謂之故書
其故書與今本不同者大抵皆杜子春及

故書段為叚雖民始生而黔赤及其以
黼庶攻之頗為異考工記作丹以行水故書丹為
門判大邑前其牛後故書綃作緧綃之類是也故書之字義
樂純入鼎之則滑滑作劃者共為奈為之
有司乃所不及載途支所不及劃歆所附益以作
其故書與今本不同者見於鄭注凡數百馬如大

如斯者寥矣

既周周禮記天神地示人鬼之樂何以無商音朱子曰五音無一則不成樂非是無商音只是無商調先儒謂商調是殺聲鬼神畏商調故不用古只用四聲迎神奏五聲不備又何以爲樂

按弧矢射禮獲者坐而設楅旌以宮偃旌以商是周時不忌設楅何也或謂周人以木德王商金克木故不用然則太師掌六律六同而文之以五聲宮商角徵羽亦以克木故不用乎六律六同和會八音注謂商則戰勝軍旅多變宮則事和徵則將怠羽則兵弱太公六韜曰角管聲應當以百姓宮管聲應當以官徵管聲應當以將商管聲應當以吏羽管聲應當以兵此劉歆六樂圖說以爲

七音管聲應當以元武商管聲應當以勾陳五管之不應無有商聲當以青龍是商聲乃行軍之所可別未嘗廢商而不用也周七律配日按阮琴制度少商加二爲七琴書所載起於文昌惟五弦少宮少商加二爲七琴書所載起於文武實自始是周時不獨正聲用商而子聲有少商也唐書楊休傳上古祭天地宗廟皆不用商周人祭天地兼用商及二少蓋商聲高而二少韻清雖以其有商音是以爲變耳至於封微了於宋脩禮之遺聲也漢祭天地則用商而宋后土之禮則又全與周制異矣故曰商者五帝之遺聲也商人識之故

一而之南此日商人也觀西乙丙攸傳子貢所敬受則是周人未嘗避商音其嘗避者惟朝廷耳民間私業則不必避故宋玉曰客有歌於郢中者爲陽春白雪引商客羽雜以流徵國人皆屬和焉是也

周之吉始和布治於邦國都鄙所謂正月者周正建子之月也春官鄭司農云夏正建寅之月也殷人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌春始

按天官冢宰掌邦治正月之吉始和布治於邦國都鄙所謂正月者周正建子之月也春官鄭司農云夏正建寅之月也殷人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌春始

治鑿所謂十二月者夏之季冬故先言十二月而後言春也周正建子之月正歲也

日改從殷冕如初正歲者建寅之月如初者子月

言之而春在前寅月如之故先言正月而後言正歲

之州作兗州青州機星作璣星蒙山以東至海岱以北兗青之州屬權星大別記作定紀至三危之山作西至樞星作璇星青兗

日東至岱澤九江荊州屬衡星外方熊耳以至泗水

洛北豫州屬杓星

按晉景帝諱開元占經亦引春秋文耀鉤布度定

之州作兗州青州機星作璣星蒙山以東至岱澤作

雲澤九江州作九江衡山荊州外方熊耳以至

泗水陪尾作外方熊耳以東杓星作杓星今圖書

編及緯史並於貫歲中抄出尚仍其誤宜依古經

正之

此長正月之吉各識其州之民而遺漏正歲日教民

改從如初柯氏巢氏曰正月乃夏之正月正歲扣周

正之月也

自夏時北史李業興對梁武曰周禮仲春二月令
男女之無夫家者雖自用書月亦夏時是周禮以
夏正月正建寅也正月者周正正歲者夏正而柯
氏乃以正月爲夏正正歲爲周正誤矣
通人公冶先卜鄰注世本曰巫咸作筮卜未聞其人
王裒筮山世本不言其人故云未聞其人也
軒轅黃帝五十年秋七月庚申鳳凰至帝祭于
水大霧三日三夜晝昏史官失紀帝乃齋戒遣昏召史卜之鬻姬史曰后
不能占也其問之聖人帝曰已問天老力牧容成
管城碩記 卷之一二 三
矣是卜筮始於黃帝也
漢郊祀志曰搜神記曰蓍士先中蠱其家密以襲伺跡
察氏掌除蓐蠱以攻禬之以嘉草攻之鄭注嘉草
蓐物共未聞
說文搜神記以蓍帝也
大司樂凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲
羽於冬日至於地上圜丘奏之函鍾爲宮太蔟爲角姑
洗爲徵南呂爲羽夏至於澤中方丘奏之黃鍾爲宮
大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽於宗廟之中人鬼
注曰此三者皆大祭也先奏是樂以致其神示之
以正而祼焉大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法
曰周人禘嚳而郊稷祖此祭天圜丘以嚳配之
按王仲周禮注疏引楊氏曰愚按大司樂
冬至圜丘一章與禘祭絕不相關而注妄附圜丘
管城碩記 卷之一二 四
爲祭法禘祖宗三條分明說宗廟之祭惟宗
係謂郊祀以祀配天爾而注皆指爲祀天大傳禮
不王不禘一章言王者禘其祖之所自出諸侯只
及其大祖大夫惟有功始於其高祖所論宗廟之
祭所及近爾於祀天乎何與而注妄指爲祀感
王帝鴻書疑康成博洽大儒解釋他經最爲有功
及注此三者則何錯於此其病果安在乎諸家祭
法不熟而失之也夫祭法歷叙四代禘郊祖宗之
禮將文皆在郊上蓋謂郊止於稷而禘上及乎嚳
惟此草辨之庶氏嘉草亦此類也

禘之所及者最遠故先言之耳鄭氏不察謂禘
郊之大者於是以祭法之禘爲祀天圜丘以譽配
之以大明之禘爲正月祀感生帝於南郊以稷配
之日祭法之禘與大雲之禘其義則一皆禘其祖

之所自出也鄭氏強析之而各記人兩義遂分圜
丘與郊爲兩處冕天上帝與感生帝與兩記總配
天與稷配大爲兩事隨意穿鑿展轉支蔓何其謬
耶又以五帝五神於明堂而以文王武王配之
謂之祖宗夫孝經祭云宗祀文王於明堂以配上
帝此嚴父之義也五神於五帝之列而以文王
竝配於理自不通矣況祖宗乃二廟不毀之名於
配食別堂何關焉夫因讀祭法一章之誤而已又推此說以釋他
皆誤不惟三章之誤而不一而止疏家從而和之凡燔柴于泰壇祭
之類皆分昊天與感生帝爲兩等四郊隋唐之際
是天上帝與感生帝也故一年祫禘二年
禘即六年之第一年兵　賓
歲即六年之第三年也故一年祫禘二年
禘即六年之第一年兵　賓
每朝三年朝四年采朝五年徧朝此之謂五服
一朝五服止五年而此曰六年者以五服之外又

按毛西河曰前儒誤解秋官大行人職以侯服歲
一見爲每歲一朝甸服二歲一見爲每三歲一朝
男服三歲一見爲每四歲一朝采服四歲一見爲
每五歲一朝衛服五歲一見爲每六歲一朝則六年之間侯服
六朝甸服五朝男服四朝采服三朝衛服二朝非五服一朝矣不知
侯服歲一見此歲字即六年之第一年兵　賓

自要荒領蔣四服在朝數之外蔡鎮無定門亦者
四諸侯有一世一朝之文而要服則第六年一朝
接衛服之後但不必果至且終以夷服之君不到
數四其實稀六年者所以定其時而虛舉五服者
又所以救其等也且歲朝有時而每歲來朝則又
分所以之四時如一年侯制而此一年中其侯服
之在來九名與以春朝之朝鄭注明堂位云王族故上以王之
義在東方朝必以春是也在南方者亦以夏來朝
謂之宗酒貢江漢南楚之水謂之宗于海是也于

西方者以秋來朝謂之覲覲在周西海稱韓侯入
覲是也在北方者以冬來朝謂之遇遇三年六入又
齊侯遇于蔡濟以蔡侯至為壇于國外而朝之
合如王國有大事為壇于國外而朝之則從大會王崩姑如東
之女為外宗其從大會也亦然也禮曰國君不名
之喪世婦夫世婦為以卿者則世婦之曰卿曰大
夫亦以夫得命之可知矣但凡言以佐王后祭祀
之事故屬之在宮有事則於其所效其所不當在宮中也
不當在宮中又兼以宗室所以無宜遲之患制禮

之意微矣哉

載師凡宅不毛者有里布凡田不耕者出屋粟凡民無職事者出夫家之征鄭氏曰宅不種桑麻者罰之使出一里二十五家之布民無常業者罰之使出一夫百畝之稅一家力役之征也

按載師任地有公邑之田則六遂之餘地也有家邑之田即大夫之采地也有小都之田則卿之采地也有大都之田則三公之采地與王子弟所食之邑也其第宅之廣不止五畝之宅而已故其宅

有不種桑麻者則罰之使出一里二十五家之布非謂五畝之宅共有不毛者為是罰也觀閭師凡無民不樹者無椁而已不蓋者不帛而已未聞有

十里布也田有不耕者罰之使出三夫之屋粟田邱所謂近郊之宅田土田賈田遠郊之宅田牛田賞田牧田其有不耕者乃為是罰非謂受田百畝而有不耕者為是罰也蓋民之受田仰事俯畜胥在於是焉或有之斷未有田而不耕者既不耕矣而又使出三夫之屋粟則將何所出乎觀閭師凡

庶民不耕者祭無盛而已此非受田之庶民哉載師凡田不耕者出屋粟凡民無職事者出夫家之征鄭氏曰宅不種桑麻者罰之者出屋粟非農夫百畝之田民無職業者出夫家之征非受田不耕之庶民也朱子語類曰凡民無職事者此是大夫家所養浮浪之人也閭師凡民無

司寇條狼氏杜子春讀條為滌鄭注滌除也

按狼性貪暴狼顧道上切奪道上之行人是法所當滌除者固屬之於條狼兵故其職曰誓僕右曰

殺誓馭曰車轘誓大夫曰敺不關鞮五百貫氏疏曰不齎之物狄鞮道上者何乃以不急之務而設此厲禁以懲之失其旨矣

媒氏職云仲春之月會男女之無夫家者鄭注仲春陰陽交以成昏順天時也

按周之仲春即今十二月時東門之楊其葉牂牂毛傳曰男女失時不逮秋冬也聖論曰媒娶者人皆以秋冬是也北史李業興對梁武以周禮仲春會男女為夏時謬

八司樂掌成均之法鄭司農云均調也樂師主調其音大司樂主受此成事已調之樂

按周禮日作而以立均出度也注日均者均鍾木長七尺有弦檠之以均鍾者度鍾大小清濁也又按周禮九寸宮倍長七尺五寸為一均其餘十二律各以其律之長短為均之度以立名也朱子語類曰京房分六十律為六陽六陰則所以調樂者必於均是均之均蓋因此以立名也朱子語類曰京房分六十律為六陽六陰則所以調樂者必於均是均之均梁武帝之通揔後魏書樂志唯云准形如瑟十三絃隱間九尺以應黃鐘九寸調中一絃令與黃鐘相得其準面平直須如停水其中絃一柱高下須與二頭臨岳一等中絃須施軫如琴以准調聲令與黃鐘一管相合中絃下依數畫出六十律清濁之節其餘十二絃須施柱如箏又凡絃皆須隊張使臨時不動即於中絃案盡一周之聲度若十二絃上然後依相生之法以次運行此調准之方略見於魏志也又隋書音樂志云梁武帝既素善鐘律

自悉舊事遂自制定鍾樂又立四器名之為通通受聲九寸宮倍長七尺五寸為一均其餘十二律各以其律之長短為均之度也注日均者均鍾木長七尺有弦檠之以均鍾者度鍾大小清濁也又按周禮九寸宮倍長七尺五寸為一均其餘十二律各以其律之長短為均之度也注日均者均鍾木長七尺有弦檠之以均鍾者度鍾大小清濁也又

皆施二柱一日冬至黃鍾二日小呂夾鍾三日仲呂四日林鍾五日夷則六日南呂七日無射八日應鍾此七律為陽聲六律則所以調樂者必於均是均之均蓋因此以立名也朱子語類曰京房分六十律為六陽六陰則所以調樂者必於均是均之均梁武帝之通揔後魏書樂志唯云准形如瑟十三絃相得中此乃通之法器見於隋志也大抵皆依放

樂均之遺制也

一、司徒以樂舞祀司中司命鄭司農云司中三能三台也康成謂司中司命文昌第五星四星王明齋曰

處宿下有司命星一名大理主天之中氣故祀之與

一、大樂北極主天之中氣故祀之與

按漢高帝古日三台近文昌宮者曰太尉司命為孟

一、司徒以樂舞祀司中司命鄭司農云司中三能三台也康成謂司中司命文昌第五星四星王明齋曰

處宿下有司命星一名大理主天之中氣故祀之與

一、大樂北極主天之中氣故祀之與

按漢高帝古日三台近文昌宮者曰太尉司命為孟

也四曰司中司祿也五曰司命太史也北魚名也
職方氏辨九州之國其浸荊州其浸潁湛鄭注曰潁出陽
城宜屬豫州在此非也湛未聞豫州其浸波溠鄭注
曰波讀爲播禹貢曰滎播既都春秋傳曰楚子除道
梁溠營軍臨随則溠宜屬荊州在此非也兗州其浸
盧維鄭注曰盧維當爲雷雍字之誤也冀州其澤藪
曰楊紆鄭注曰楊紆社所在未聞

按左傳昭十二年楚子狩于州來次于潁尾杜注
潁水之尾在下蔡西此潁之屬荊者也襄十六年
晉師戰于湛阪杜注記陽縣北
有湛水東入汝此湛之屬荊者也注云潁出陽城
又云甚未聞何也水經淯水注云波水出霍陽西
北大良東谷俗謂之歇馬嶺川曰廣陽川北也即
唯勿所謂孤山波水所出也馬駐廣成頓曰淺以
波淺其水又南逕城下益纏別邑也波水又南
分三川於白亭東而俱南入潕水潕水自下兼波
水之通稱也又水經淯水注云溠水出隨縣西北
黃山南逕溠西縣西又東南溠水入焉溠水又東

南逕高城故城西春秋僖公四年楚武王伐隨
令尹鬬祁莫敖屈重除道梁溠軍臨於隨謂此水
也即職方豫州川浸波溠鄭注
爲大是隋縣在溠水之東矣爾雅河南曰豫州郭
注自南河至漢昌氏春秋曰河漢之間曰豫州是
溠水在漢之東北爲豫之南界故波溠皆爲豫州
之浸注云宜在荊州在此非何也兗浸嵎維注鄭注
云當作雷雍杜佑通典曰盧水在濟陽郡盧縣雖
水在高密郡昌縣惟隱之有盧水在濟陽郡盧縣故城今盧城在長清
縣西南二十五里疏引大清河自平陰縣流入境
益濟水也水北曰陽故杜氏謂濟陽盧水也襄十
八年傳冬十月齊士鞅帥師伐晉十一月丁丑
入平陰遂從晉師乙酉趙武韓起以上軍圍盧邾
克十二月甲辰東侵及潍方兗浸青潍謂此
水也注云盧維雷之誤何也爾雅十藪秦有楊陓
郭注今在扶風汧縣西那揭魚周禮職方州其澤藪
曰楊陓是陓與紆爲一矣穆天子傳曰天子西征

經行至于陽紆之山河伯無夷之所都居又曰自崇周瀙水以西至于陽汙之山三千有四百里卽此陽紆矣

驩瞜掌世吳繁郭注云吳或爲帝世襲繁謂帝繁諸侯歸大夫世本之篇

按唐史禆冲傳柳芳曰昔周小史定繫世諱昭穆資物玉扆玉屏風竹簟書畫絲綸簡廣數分長二尺皮節如新有得十餘簡以示僧虔云是科斗書考工記周官所闕文也其簡周官所闕者指所闕之繫世本俾史記知有德者長無德者短賈公彥曰王之帝繫諸侯卿大夫謂之世本漢太史公司馬遷女子約世本作帝繫姓譜侯卿大夫不達其旨矣据韋續字源高陽氏製科斗書周宣王時史籀始改科斗爲大篆此猶是科斗則當是史籀以前書矣韓昌黎科斗書後記曰李陽冰之子服之授予以其家科斗書孝經僧虔所見之書或不全而韓公於科斗書不能廣之以傳於世可惜也

考工記夏后氏世室殷人重屋周人明堂鄭氏曰此三者或象宗廟或舉王寢或象明堂互言之以明其

按隋書牛弘傳弘請依古制修立明堂上議曰竊
明堂者所以崇嚴父而宗配天地昔敎化崇行德本
後稷七廟公昭穆二尸先王昭穆二尸合十一尸
二十六王及君北面行事於二文之堂愚不及此
若以正寢論之便須朝宴據無禮儲侯宴則賓及
卿大夫皮牖升坐是知天子宴則三公九卿並須
升堂燕義又云爲小卿次上卿言皆侍席正於二
楹之間乃得行禮若以明堂論之地容五帝
各於其室設青帝之位須於太室之內少北西面

大夏從食坐於其西近南北面祖宗配享者又於
青帝之南稍退西面丈八之室神位有三加以簟
席皆畫牛羊之狙四海九州美物咸設復須席工
升歌思清反拍頌讓升降亦以隆矣據茲而說近
是不然案別錄及馬宮蔡邕等所見當時有
古文明堂禮王居明堂禮明堂大圖明堂
陰陽太山通義魏文侯孝經傳等並說古明堂之
事其書皆亡故得而正今明堂月令蔡邕具爲章
句文論之曰明堂者所以宗祀上帝也
與明堂同制王制曰度

夏氏民表世室殿人曰重屋周人曰明堂東
◆堂南曰總章北曰玄堂內曰太室凡人
南面而聽向明而治人君之位莫不正焉故雖有
◆五名而主以明堂也制度之數各有所依堂方二
百四十四尺從之象也屋圓椽徑二百一十六尺
乾之策也大廟明堂方六丈通天屋徑牖以陰陽
七六之變且圓益方覆九寸之道也八闥以象
九室以象州十二宮以應曰辰三十六戶七十二
牖牖以四尺八牖乘九宮之數也戶皆外室而不
九之實也二十八柱布四方四方七宿之象也堂
高二尺以應三統四向五色各象其形水濶二十
四丈象二十四氣於外以象四海王者之大禮也
閉示天下以不臧也通天屋高八十一尺黃鍾九
覩其極施天地則行陰陽必按古文義不虛出今

若祀取考工不參月令青陽總章之號不得而雜
九門享帝之禮不得而用天帝王作事必依古昔
今造明堂須以禮經爲本形制依於周法度數取
於月令遊觀之處參以餘書庶使後前治事之理
上以時事舉創未遑制作竟寢不行
◆漢南門明堂西出總章北曰玄堂內曰太室凡人
南面而聽向明而治人君之位莫不正焉故雖有
之字從殷從西省也兜后致飾亦相似文字不同記之者各異耳
按膳夫凡王之饋飲用六清鄭注曰六清水漿醴
醷陸德明曰皆於美反徐於計反賈公彥曰
六清水漿醴涼醫酏漿人支也據此周禮之故書
醫本作醫故康成謂醫之字從殷從酉省也蓋謂
省殷爲匹而仍從酉耳若醫字上殷下酉又何省
句不言省乎內則記諸飲有醴酏漿水醷濫注曰
醷梅漿以周禮六飲投之則濫涼也寫意臆同醷
涼同醷濫亦同醫膳夫六清之醫即與濫相
似字書醴音濫即醫可知玉篇注而牛氏流文引入醴注
曰醫治病工也殷墨姿也今字專并不知有醫字
西不知醫蓋爲醫之訛也今字之譌乃賈氏曰漢時禁
何也

貫公彥序儀禮曰周禮儀禮發源是一理有終始分為二部並是周公攝政太平之書周禮為末儀禮為本則難明末便易曉是以周禮注者則有多門儀禮所注後鄭而已

按儀禮疏曰周禮言周不言儀者周禮是周公攝政六年所制取別夏殷故言周儀禮言儀不言周者欲見兼有異代之法士禮有商祝夏祝鄭氏注曰商祝祝習商禮者夏祝祝習夏禮者是禮兼夏商故不言司其餘皆注而為之疏者齊有黃慶為李孟悲慶則舉大略小悲則舉小略大不無互有修短若乃擇善而從兼皆已意其貫氏乎鄭漁仲引盡儀禮乃周人之禮所謂禮記者蓋二禮之傳注耳大戴記本以傳二禮而反為正經周禮儀禮豈非漢儒欲伸己說之過與

隋經籍志曰漢初有高堂生傳十七篇又有古經出於淹中而河間獻王好古愛學得而獻之合五十六篇並無敗傳之者唯古經十七篇與高堂生所傳不殊而字多異

按鄭氏注上士壹布肆于門中閫西閾外古文閾爲蔽兒注禮在服北古文甒作庶丹爲槨椁爲題凟一匱古文匱爲簋兒弟畢珍爲結賁者冒于柩西古文盥作浣奠繶笲櫛古文櫛爲節履之屬作古文爲均將冠者宋衣紛古文紛爲結賁者冒

而棄古文棄爲揲筮未坐啐醴古文啐爲呼東閒謂交古文儷爲離故侯伯鬼古文侯伯作矦君子某古文某爲謀士昏禮士人拂几授授古文授作付校爲枝腊一純髀不升古文脏爲鈞啓會御于敦商古文御爲禦賓見婦于舅姑古文舅作咎與始飯之舅古文舅作姑士相見禮安而後傳言古文安爲案發問交脩古文脩作滌聚前少踈古文踈爲疏作揖乃北面古文面爲鄉古文揖爲一作體亦之臣古文茅作茜御飲酒禮士人釋弓古文弓爲躬鬲意無疑古文鬲爲隔古文無爲毋古文與爲預御射禮捥手

第古文算爲蒺設脉第古文第爲茨士虞禮掃用
帚席古文蓆爲席掃餘于篋古文播爲牢劍皆用
苦若茨古文苦爲枯未徹乃餕古文餕爲踐取諸
俎陳古文俎爲菹特牲饋食禮主婦視俎佐爾
食古文爾作擩拜尸侑答拜古文侑爲復少牢饋
食宰夫自東方設俎于西序端古文序爲緒上佐食羞尸牢幹
古文幹爲肝司徹乃徹尸俎古文徹作毉司士
設俎于豆北羊胳一肩臂一臑肫一胉正脊一
脡作脡又凡骾用脊古文骾爲更如儐古文
儐爲擯又凡骾用脅古文備爲復少牢饋
食因以名篇後世失之閒之曾孫曾孫古文孫爲
孫也貍之言不來也其詩有射貍者古文貍爲貍首不朝者之
言因以名篇後世失之閒之曾孫曾孫者其章頭
也射義所載詩曰曾孫侯氏是也蓋天子與諸侯
射閒之大射周禮樂師曰凡射王以騶虞爲節諸
侯以貍首爲節此大射所以歌貍首也大戴記載
共仝曰今日大射四正且燕大夫君子凡以庶士
小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽賢參所
說辨既載于侯既張中獲既庶奇既侯中獲既
志乃張射夫命射射者之聲御車之旌既獲率莫
若獲寧侯爲爾不朝于王所故抗而射汝孰食食
大射儀曰獲者左執鼜右祭鷹俎二手祭酒鄭注曰
二手祭酒者獲者南面於俎北當爲侯祭於豆間尊
反注爲一手不能正也天子視侯曰惟若寧侯無或
若女不寧侯不扃於王所故抗而射女孰飲强食賜
女曾孫諸侯百福諸侯以下祝辭未聞
按大射之時樂正命太師曰奏貍首間若大師
不興許諾反位奏貍首以射彼注曰貍首逸詩曾
孫也貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之
言因以名篇後世失之閒之曾孫曾孫者其章頭

也射義所載詩曰曾孫侯氏是也蓋天子與諸侯
射閒之大射周禮樂師曰凡射王以騶虞爲節諸
侯以貍首爲節此大射所以歌貍首也大戴記載
共仝曰今日大射四正且燕大夫君子凡以庶士
小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽賢參所
說辨既載于侯既張中獲既庶奇既侯中獲既
志乃張射夫命射射者之聲御車之旌既獲率莫
若獲寧侯爲爾不朝于王所故抗而射汝孰食食

翁曾孫侯氏據此則大射爲章頭曾孫爲尾句鄭以曾孫爲章頭非也無或若女不寧侯不屬于王所敖抗而射女數句皆貔首詩雖鄭以爲天子視侯之辭非也又大戴所引以考工梓人證之曾孫侯氏之上當補爾曾孫句下亦當補侯氏百福諸侯者二義皆可通也至鄭注以貔之言不來徐廣史記音義曰貔一名不來則當口之取象於貔也說文鹿鳴下管新宮鄭氏曰新宮小雅遹篇也按昭二十五年傳宋公享昭子賦新宮昭子賦車舝則是當春秋之世新宮猶未亡也

者因以警諸侯之不來也

宋氏曰古禮雜說二卷永嘉張淳所校首有目錄載大小戴劉向第異同以古監本巾箱本杭細本版本校定識其誤而爲之序謂高堂生所傳上冑爾雅出毋無服師喪無假此書兼有天子諸侯卿大夫禮決非高堂所傳其篇數偶同

父子不祭此等非人情杖不杖視尊卑貴賤哭死
爲位于外熱穀與魚腊置柩旁此等近迂泥喪君
饗賓夫人出交舅命婦入公宮養子問若夫人入
臣子家弔喪此等犯嫌疑祭祀用子孫爲尸使受
兄羅拜若祫祭則諸侯濟濟一堂爲思此等近戲
設人死含珠玉以飯舍塘中藏樂器衛衛等器或
久窆致陷爲坑谷此等無益有害古人舉事不忘
本酒尚爵冠服用皮食則祭至于宗族姓氏則通
便改易如司徒司空朝氏趙氏唯官唯地數世之
後迷其祖姓又何其無本之思也廟制天子至士
庶有定數皆有堂有寢有室有門大邑巨家史子
世官兄弟同朝將廟不多於民居乎如云背設戶
宗子家則宗子家無地可容如父爲大夫子爲士
庶則廟又當改毀修興修廢祖考庶不暇媛適子
繼體分固當尊至於抑庶之法亦似太偏喪服有
等不得不殺至於三殤之降亦覺太頊衰麻有數
不得不異至於麻葛之易亦覺太煩天子遲生親
德用射射中得爲諸侯不中不得爲諸侯如此之

類雖古禮乎烏可用 故凡禮非一旦一蹴可盡
帝王不相沿襲聖人言禮不及器數惟日義以爲
貴有以也此四十九篇大都先賢傳聞後儒補綴
非盡先聖之舊而鄭康成信以爲冲旨手澤遇文
義難通則輒竹簡屬蛻參倒其字根據無實則揑
夏殷異世遞遷其說蓋鄭以記爲經不敢矯記之
非世儒又以鄭爲知禮不敢議鄭之失于脩乍所
以幸貿貿耳
程子曰大學孔氏之遺書朱子曰有經蓋孔子之言
而曾子述之其傳則曾子之意而門人記之也
後漢賈逵曰孔汲冢居於宋懼先聖之學不明
而帝王之道墜故作大學以經之中庸以緯之則
是大學中庸皆子思作也宋中興藝文志曰中庸
大學實孔氏遺書程子以大學爲孔氏之遺書不
云曾子是也若以爲曾子之意而門人記之不應
於傳中止一引曾子矣且大學之引曾子不猶中
庸之引仲尼乎可謂非子思書乎新安胡氏曰仁
宗時王堯臣及第賜大學篇

禮記中表章此二篇以風厲儒臣是以開四書之端然南史梁本紀曰武帝撰周易講疏毛詩春秋問答尚書大義中庸講疏則是於戴記中表章中庸者不始宋仁宗也

隋經籍志云小戴記四十六篇漢末馬融傳小戴之學融又作月令一篇明堂一篇樂記一篇合四十九篇以爲之注

而鄭氏受業于融又爲之注

按牛弘傳曰今明堂月令者鄭玄是呂不韋著禮家鈔合爲記蔡邕王肅云

周公所作周書內有月令第五十三即此也各有

證明文多不載東晉以爲夏時之書劉歆云不韋

鳩集儒者尋于聖王月令之事而記之不韋安能

獨爲此記今案不得全稱周書亦未可即爲秦典

其內雜有虞夏殷周之法皆聖王仁恕之政也又

唐孔氏月令疏曰蔡邕王肅云周公所作其中官名

時事多不合周法案呂不韋集諸儒所著爲十二月

紀合十餘萬言名爲呂氏春秋篇首皆有月令與此

文同是一證也又周無大尉此是官名不合周法二證也又秦以

十月建亥爲歲首而月令云仲冬爲來歲受朔日則是九

月爲歲終十月爲受朔此是時不合周法三證也又

周有六冕郊天迎氣則用大裘秦玉輅建太常日月

之旌而月令服飾車旗並依時色此是事不合周法

四證也故鄭云其中官名時事多不合周法

按月令非呂不韋所作其於前矣其云太

尉爲秦官則亦非也鄭氏疑三王之官有司馬無

太尉秦官則有太尉俗人皆云周公作月令未通

於古據魚豢典略曰古者兵狱官皆以尉爲名周

語晉悼公使祁奚爲元尉鍼遞寇爲輿尉奚午爲

軍射舊子管藏于里射又製二十一年左氏傳欒
盈曰將歸死于射氏杜預曰射氏荀姜之宮正義
曰周禮司冦之屬無射氏之官又石氏星經紫微
垣右樞第二星曰少弼射既有少則應有太矣故
中與太弼舜觀鳳鳳如此書立政常伯常任準人
牧夫皆周禮所無安見無太射官耶應劭以大射
爲周官者是也季秋合諸侯制百縣爲來歲受朔
日此因大饗帝告廟而受朔也若謂泰以十月建
亥爲歲首而季秋爲來歲受朔日即是九月爲歲
終十月爲受朔此時與周法不合試問泰以十月
爲來歲即以十月爲來年而孟冬祈來年於大宗
又以何者爲來年乎季冬與大夫共飭國典論事
今以待來歲之宜若謂泰以十月爲來歲即以季
秋爲歲終而季冬何以待來歲乎史記始皇十二
年文信侯不韋死二十六年泰初併天下改年始
朝賀皆用十月朔則泰以十月爲歲首者不韋死
十四年矣安得呂覽中預知十月爲歲首乎至謂

周知天服大裘乘五輅而以令車旗服飾並依時
色與冕不合亦非也周禮天府掌祖廟之守藏以
云歲冠弁衣玄端素裳十二旒乘素車則冕弁之
色而祭法云瘠柴於泰壇則用騂犢又明堂位云周
人黃馬蕃鬣則祭車舒牲皆貞馬騂鬣之殊安必不
用時色乎兒寬方郡縣而云諸侯方刑酷而云施
惠方坑儒而云選士方焚書而云人學吾知其有
不然矣

孔氏檀云疏曰案子游譏子張嫡也庶又
祖考亦幾仲子合嫡孫而立庶子其事同子游是孔
門有識之人未足可嘉檀云非是門徒而能達禮故
記之以爲篇目
按宋氏翔鳳曰檀亦不知何人所作而一篇之
書偶於孔門諸子率多發揮於子游爲最其間非一幾若偏於
又以言言則其是言而非行以考之大抵當與禮論閒無所考
證之亦大之有延弗決者以質諸子游故前後與
隱所闕者十有四皆以言游一言爲可否亦足以

見時人之耳目雖汰哉叔氏之語若譏之而實尊之然則游以習禮列於文學茲其爲文爲學益三代典章之遺賴游以有存者然則以檀弓名篇而不以子游何也檀弓爲六國時人生子游之後故得載子游之語若竟以子游名篇檀弓之語烏從而載之孔氏以檀弓非門徒而述禮故善之以名篇者非也

編衣劉獻云公孫尼子之所作也孔氏疏云按鄭目錄曰名曰緇衣善其好賢者厚也

按緇衣所引詩書字多與今異如詩云有恪德行鄭注恪大也今詩作覺書云昔吾有先正其言明且清國家以寧都邑以成庶民以生誠能秉此三成庶不自爲正秦勢百姓陸氏釋文曰昔吾有先正從此至庶民以生今本皆無此語餘在小雅倚南山篇或皆逸詩也容齋三筆云子按文選張華答何劭詩引康誥惟文王敬忌一人以懌其謬妄有如此者禮記以申勸寧王之德爲田觀寧王以庶言同則無繆字其乘特有如此者微孔氏則何所取正益當時公孫尼子所見之詩書猶或是古文也

時或有此書善必不妄也特不及周任遺規之意又不可曉引昔尹吉曰惟尹躬及湯咸有壹德尹吉曰惟尹躬天見于西邑夏鄭注吉當爲告告古文語字之誤也兌命曰惟口起羞兌命曰爵無及惡德鄭注兌當爲說說高宗之臣傅說也君雅曰夏日暑雨小民惟日怨資鄭注雅書序作牙假借字也陸氏曰有書無日字資作咨君奭曰在昔上帝周田觀文王之德鄭注古文周田觀寧王之德爲割申勸寧王之德今博士讀爲厥亂勸寧王秩傳魏包孟子荀子間與今文異同孟子載湯誥造攻自牧宮不言鳴條春秋傳述五子之歌衍牽彼天常一句證康誥父子兄弟罪不相及今文乃無有若茆鄉引仲虺曰諸侯能自得師者王得友者霸引康誥惟文王敬忌一人以懌其謬妄有如此者禮記以申勸寧王之德爲田觀寧王以庶言同則無繆字其乘特有如此者微孔氏則何所取正益當時公孫尼子所見之詩書猶或是古文也

而古文簡篇脫爛不無譌舛是以多異同也
十制二百一十國以爲州州有伯鄭注殷之州長曰
伯虞夏及周皆曰牧
按孔叢子子思曰吾聞諸子夏曰殷王帝乙之時
王季以九命作伯于西大雅旱麓云瑟彼玉瓚鄭
箋云殷王帝乙之時王季爲西伯以功德受此賜
是殷之州長稱伯也孔疏引舜典云覲四岳群牧
又云咨十有二牧是虞惟牧也左傳宣三年云夏
之方有德也貢金九牧是夏稱牧也周禮宗伯云

命爲牧師天問云伯昌號衰秉鞭作牧是殷亦稱
牧也
曲禮國君不名卿老鄭注卿老上卿也
按公羊傳曰君於臣而不名者有五諸父兄不名
經曰王札子是也詩曰王曰叔父是也上大夫不
名祭伯是也盛德之士不名叔服是也老臣不名
幸渠伯糾是也國君不名卿老禮也是亦春秋之

義也
冠成始冠之縞布之冠也適子冠於阼以著代也三
加彌尊喻其志也無大夫冠禮而行其昏禮者五
十而后領何大夫冠體之有諸侯之有冠禮夏之末
造也
按古者二十而冠五十乃許鰥夫大夫則昏本簡爲
大夫之許將以上尊冠之無五十許命而始冠者
故鄭大夫冠禮也反初以上諸侯雖有幼而即位
皆本以士禮冠之但大夫及士縞布之冠無緌纓

記曰大帛縞布之冠不緌詳此也諸侯位尊則有
爵弁以上冠之緌纓固綴簪侯也諸侯冠禮與士
異故大戴記有公冠篇加玄冕爲四加也天子之
元子士也冠禮與士同仰四加與公冠同若天子
則與士異文王世子曰衣冠朱紘纓天子之冠也鄭
氏注周成王冠周公爲祝
詞使王近於大遠於年喬於時惠於則是天子有
有冠禮其後乃亡之耳天子與諸侯十二而冠士
則二十而冠耳漢河間獻王得古禮於古滙中其

中庶育天子諸侯禮所以班固言愈於推士禮而
致於天子諸侯之禮是固將其書尚在而今亡矣
祭法宜勤其官而水死注曰冥契六世之孫也其官
乎冥水官也
按漢書禮樂志曰虞稷始生乎玄公劉師古曰虞
殷之始祖乎王亦殷之先祖承黑帝之後故曰乎
王毛鄭說詩以乎王即契也此志既有契又有乎
王則乎王非禹一人矣據此則乎王爲契六世之
孫而非契也竹書夏帝杼十三年商侯冥死于河
壁殷迫王之爲乎王也固謂乎王勤商十有四世
帝甲亂之七世而殷計之知乎王非契也
祭統曰凡重於武宿夜陳氏曰武宿夜武舞之曲名
也其義未聞

按孔氏正義武宿夜是武曲之名皇氏云師說書
傳云武王伐紂至於商郊停止宿夜七卒皆歡樂
歌舞以待旦因以名焉武宿夜其樂亡也今按書
牧誓曰時甲子昧爽王朝至于商郊牧野乃誓乙
安國傳曰紂近郊三十里地名牧於亥夜陳甲子
朝誓則大武之曲以宿夜命名義益有取乎此也
樂記治亂以相訊疾以雅陳氏曰相即拊也所以輔
相於樂訊亦治也雅亦樂器也
按上文會守拊鼓鄭注相即拊也亦以節樂承
上而言也鄭讀相爲息亮反是也其實以器言之
相爲去云相輔相也息亮反是也其實以器言之
當讀爲平聲相雖有輔相之義豈可云治亂以輔
相乎周禮大司樂大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊
下管播頌凡樂成則合奏擊拊一名相故曰

治亂以相也雅亦樂器者正義引周禮笙師職云
春牘應雅鄭司農云雅狀如漆筒而弇中大二圍
長五尺六寸以羊皮冒兩頭以鼓擊之有兩組疏畫此蓋以舞
者迅疾則擊此訊之頌雅釋詁曰訊告也時云歌
以訊之亦是義也故曰訊疾以雅也陳氏云訊亦
治也失其旨矣
王制夫圭田無征鄭注曰夫猶治也征稅也治圭田
者不稅所以厚賢也

按孟子云卿以下必有圭田五十畝餘夫二十五畝今圭田所以厚君子又有餘夫之田所以厚野人掘周禮小司徒職凡國之大事致甿大故致餘子鄭氏曰餘子卿大夫之子當守王宮者也其餘卿大夫之子未命爲卿大夫者則謂之餘夫圭田於五十畝餘餘子夫治也謂餘子所治之圭田也圭田不稅者殷禮周時貢助兼行故亦有圭田即載師之士田也鄭氏曰士田也但異其名耳

一夫殷共

楚辭集注一

離騷曰字余曰靈均朱子集注曰靈神也均調也按尚書盤庚曰予由靈孔安國傳曰予至靈善也孔穎達疏曰予由靈善指釋詁文伯庸字其子當守王宮則善不當以神靈稱之

通正謹與將莊代注曰扈被也離香草生於江中故曰江離爾雅文曰蘼蕪也郭璞曰似水蘇辟蚘也莊亦生於江中

子曰生於幽牀之庭

史記相如遊獵賦曰江離蘼蕪案隱曰吳錄曰當塗縣海中生江謹止青似亂髮即離騷所云者是也食之去赤集紅花則與張勃所說又別案今當塗曰江謹綠葉白華又不同據山海經曰洞庭之山其草多藨蕪芍藥淮南氾論曰夫亂人者雖採以藨蕪以數說證之則江離與藨蕪似非

物也本草李時珍曰大葉似芹者爲江離細葉似芍藥苗也斯言得之矣辟芷辟邪卽薜爾雅薜山蘼說文蘼草也生山中者一名蘼蕪辟芷猶言斬芷也爾雅蘼蕪說文謂之蘼蕪齊謂之蘄楚謂之蘼又謂之芎藭廣雅白芷藥謂之芎藭是也揚雄反騷卷薜芷與若芷幷舉則薜芷非以芷生於幽僻爲辟芷也

按神農本草云春之日木蘭先生別錄曰杜蘭本生漢中或地名或其美名耳桂木名木草云皮似桂而香狀如梅樹高數仞去皮不死逕曰林蘭綱目曰木蓮曰黃心白樂天集木蓮生巴峽山谷間民呼爲黃心樹身如青楊有白紋葉如桂而厚大無春花如蓮花四月初始開二十日卽謝不結實廣雅木蘭似桂皮辛可食葉冬夏常青交趾盛開似其實如小甘酸美則木蓮木蘭不得爲一種明矣

久擩洲之宿莽集注曰草冬生不死者楚人名曰宿莽

按芳已曰蘼蕪芎藭也江淮南楚之間曰鮮白關西曰蘼或曰蘄南楚江湘之間謂之蓇是楚人凡草皆謂之蓇草未有冬生而不死者爾雅卷施說文斬草也生山中者一名卷施心不死郭注宿莽卽葬也則宿莽蓋專指卷施而言耳卷施或亦爲卷施南越志卷施江淮間謂之宿莽晉庾闡賦草則蔈露蓋施梁王僧儒謂顧令曹詩饋如蓋施草心謝葉空存是也木蘭去皮不死宿莽拔心不死故原並取之李安溪曰木蘭去皮不死則德行之彌貞宿莽經冬不枯則才能之含者中或地名或其美名耳桂木名木草云花白葉雄申椒與菌桂集注曰菌渠閭反或从竹枚木實之名正圓如竹

按裕含草木狀曰桂出合浦冬夏常青交趾盛開有三種葉如栢皮赤者爲丹桂似柚葉者爲菌桂葉似枇杷者爲牡桂則菌桂乃桂之一種耳張氏文選纂注曰菌薰也卽零陵香也謬甚

荃不揆余之中情兮集注曰荃香草也以喻君又曰荃蓀同應居云冬開

溪側有名溪蓀者極似石上菖蒲而葉無香
按吳江都王建傳錄王閩侯遺建茞蕪珠璣服玫
曰茞音蓀謂茞與蓀同則非說文茞芥脆蓀香蓀
是茞與蓀別也
賚蓀蒩以益宜兮集注曰賚蓀蓀也蒩王芻也蒩采
按爾雅莤茨蔨蓀郭注布地蔓生子有三角刺人茨
即賚蓀惡草也爾雅蒩采王芻注曰采莤也小雅采
朝采綠注曰綠生匊也序以爲婦人思其君子並
生道傍孫炎及某氏以此爲蒩竹思美人篇曰解
篇薄與雜菜注亦曰蒿蓄雜菜皆非芳草此與賚
相似同爲惡草者也若蒩采耳蒩當是蒿之譌
許氏說文蒿卷耳也後漢書劉聖公傳遣李松會
長剽與赤眉戰於蒿鄉宇林曰蒿鄉益卽此也王逸水誤蒿爲蒩
鄖國志弘農有蒿鄉益卽此也王逸水誤蒿爲蒩
而因以蒩爲惡草謬矣蒩卽宿莽也思美人篇曰
嘉長州之宿莽吾誰與玩此芳草又山海經圖贊

曰卷施之草披心不死屈平稟之頌詠以比其不
爲惡草明矣
五子用失乎家衖集注曰五子太康兄弟五人也太
康盛遊無度五子用此亦失其家衖事見大禹謨
按周書嘗麥解曰其在啓之五子忘伯禹之命假
國無正用胥興作亂遂亡厥國竹書夏啓十一年
放王季子武觀于西河十五年武觀以西河叛注
曰武觀卽五觀蓋此五子者謂啓第五子也非謂
當五子之歌能述大禹之戒者

覽卽惠以掩涕兮霑余襟之浪浪集注曰茹柔奧也
言心悲泣下而猶引取柔奧香草以自掩飾不以悲
故失仁義之則也
按易繫辭云拔茅連茹王弼曰茹相牽引貌程傳
曰如根之相連者如惠謂以連根之蕙而拭涕連
與而多乃以之拭涕尤多故復露衣襟而
涕流也山海經浮山有草麻葉而方莖赤華而黑
實氣如蘼蕪名曰薰草張揖廣雅曰蘼蕪也其葉
謂之蕙陳藏器曰薰草卽零陵香薰乃蕙草根

也然則蕙之有根者即所謂茹蕙也詩大雅菜則茹之陸氏釋文曰茹音汝爾雅蕐茹也茹無柔耎之訓

默余馬於咸池兮總余轡乎扶桑集注曰咸池日浴處也總結也扶桑木名日出其下也

按石氏星經曰咸池三星在天潢西北天官書曰兩宮咸池曰天五潢淮南子曰咸池者水魚之囿也郁萌曰咸池者天子名池也飲馬咸池者謂此以咸池爲日浴處淮南之妄也山海經曰暘谷有扶桑十日所浴在甘淵之上甘淵者甘泉宮求處妃則令鴆以爲媒鴆告余以不好也留二姚則理弱而媒拙恐導言之不固也苟既無媒妁之言是以所如不合也不得已而命靈氛爲余占之言雖兩美其必合孰信脩而慕之也若以求虙妃佚女二姚皆求賢君之意矣不

有似於浴耳以爲日所浴處則妄矣又扶桑木名日出其下則扶桑在大漠國東二萬餘里土多扶桑木故以爲名扶桑葉似桐初生如筍梨而赤續其皮爲布亦以爲錦有國人食之貴如文字以扶桑皮爲紙其國人名國王爲乙即据此

求忘懽而求其女不求高辛而求其妃不求少康而求其二姚可謂求賢君乎哉

吾令豐隆乘雲兮求宓妃之所在

疾修天子傳天子升于昆命之丌以觀黃帝之宮而望舜降之葬郭璞曰豐隆蓬御雲得大壯遂爲雷師然則世所稱豐隆爲雷師者亦猶莊子所云傅說乘東維騎箕尾而比于列星者乎

又歸次於窮石兮洛羿淫游以佚畋

注曰窮石山名在張掖郡后羿之國也洛水出窮石山史記正義曰合黎山一名窮石山史

按張掖南子曰弱水源出窮石山括地志曰商門山一名合黎山一名窮石山史記正義曰合黎山在甘州張掖縣西北二百里未有以是爲有窮國者據竹書太康元年癸未帝即位居斟鄩畋于洛表羿入居斟鄩京相璠曰今鞏洛波北有羲谷亦東入洛則羿之所居在河南而近洛也襄四年左傳后羿自鉏遷于窮石因夏民以代夏政常在滑州謂此也張掖記曰黑水出縣界鵝山忍於乞下窮門是羿逐羿也水經注窮水出有娀氏女簡狄浴于玄丘玄丘成將久降兮懷椒糈而要

兒有娀之佚女集注曰有娀國名佚美也帝嚳之元妃也有娀氏之女簡狄也事見商頌

妃契母簡狄也事見商頌

按楚辭辯證曰舊說有娀在不周之北恐其不應絕遠如此今案殷本紀契母在有娀之虛築臺而祭禘於郊謀於玄鳥遂因而生契是也吳氏以爲在有娀氏女簡狄浴于玄丘玄丘成將久降兮懷椒糈而要之水即黑水也亦非

當殷中宗之世

按世本巫咸作筮歸藏曰昔黃帝將戰筮于巫咸

引鬻熊曰人一巫咸注曰巫當論爲筮者也

帝堯逸篇曰黃帝立巫咸以通九窾郭氏巫咸山

海經大荒之中有靈山巫咸巫即巫盼十巫從

此升降此則古所謂神巫者也史記封禪書曰太

戊有桑穀生于廷一暮大拱懼伊陟贊巫咸巫咸

之興自此始索隱曰尚書孔傳云巫咸臣名今云

按尚雅曰檄大叔李巡注曰檄菜莫也爾雅又曰

檄機鼓鄭玄注曰檄似菜莫而小赤色禮記內則曰

三牲用藚鄭康成曰藚煎菜莫也漢律會稽獻焉

爾雅翼之檄范至能成都古今記曰艾子菜莫類

也莫正緣味辛蜀人每進酒以一粒投之少頃香

滿盃盞又即藚藚檄今呼權也三輔所

用淡往所獻以檄爲香物故也集注乃以爲臭物

晉孫楚賦有菜莫之嘉木菜莫臭物乎枚乘

牾檄欲充帷總以況留小兒進之意非在香臭之

分也

晉城碩記　卷之十四

晉城之興自此始則以巫咸爲巫覡然楚詞亦以

王逸注神蓋史遷以巫咸是殷臣以巫接神事太

戊使禳桑穀之災故云又竹書紀年太戊十一年

命巫咸禱于山川鄭康成亦曰巫咸謂之巫官以

此證之集注以巫咸爲古神巫當殷中宗之世蓍

有所本也

曰勉升降以上下集注曰曰記巫咸語也恐鵲爲之

先鳴百草爲之不芳集注曰巫咸之占止此

按其上曰欲從靈氛之吉占又曰仆余以吉故又

曰氛既告余以吉占兮歷吉日乎吾將行則每

曰勉升降以上下蓋靈氛語也升降即山海經十

巫從此升降也洪慶善補注以爲原語朱子辯證

謂以爲巫咸語是應前引呂望

之鼓刀寧戚之飯牛

按事後以是悟兮檄人欲充夫佩幃集注曰檄菜莫

也幃香之囊也檄芳烈之物而今亦變爲邪佞朱

子謂爲臭物而今又欲滿於香囊隱曰尚書孔傳云巫咸臣名今云

按爾雅曰檄大叔李巡注曰檄菜莫也爾雅又曰

記作風其若茲兮又況揭車與江離辟芷
謂蘼亦香草然不若椒蘭之盛今椒蘭既如此則二
者從可知矣

按楚辭譜云屈子於蘭芷不芳之後更嘆其化
爲惡物而揭車江離亦以次而書罪焉蓋其所感
益以深矣初非以爲實有是人而以椒蘭爲名字
者也而史遷作屈原傳乃有令尹子蘭之說班氏
古今人表又有令尹子椒之名使此文有足徵矣
意思不活王逸因之又謂以椒蘭芳香自喻遂無

取而不復記其香草臭物之論流誤千載遂無
人覺其非者甚可笑也據此則史公之屈原傳後
王雖子子蘭勸王行未必實有是事而鄭袖靳尚
王甫子椒之名未必實有是人而以椒蘭爲名字過矣後漢孔融曰屈平
按易屯二曰屯如邅如王弼曰正道未行困於侵
害故屯邅也此所云邅吾道夫崑崙者蓋亦屯邅之意也
水經曰崑崙墟在西北去嵩高五萬里地之中也
河水出其東北陬酈道元注曰禹本紀與此同按
稽天子傳天子自崑崙山入于宗周乃里西土之
數自宗周遵水以西北至于河宗之邦陽紆之山

三千有四百里自陽紆西至河首四千里合七千四百里則云五萬里者蓋妄也但此河水所出之崑崙世以爲地之中非肅州之崑崙也禹貢峄嶓桐柏艾菜搜滴漢地理志金城臨羌縣有崑崙山祠塞注曰崑崙山名則以爲塞在今肅州酒泉縣境後漢書竇固出燉煌擊匈奴北單于之左玉笥山平之放樓于此山而作九歌也則九歌益山川鬼尤重祠祀抵制川岳敬鬼尤重祠祀背屈原倚制九歌益山川原陵遂逐故顯志之意則得之矣

中君集注曰謂雲神也亦見漢書郊祀志

按左傳定四年楚子涉雲夢澤中是雲中一楚之巨藪也雲中君猶湘君云嬪于雲中杜注入于雲中君猶湘君帝居文耀鉤曰中宮大帝其北極星下一明者太一之耳南書雲土夢作乂爾雅楚有雲夢相如子虛賦有巴黃金爲堂分既降猋遠舉者方九百里湘君有芷兮雲中亦猶湘君云嬪平靈皇分既降猋遠大江今陽侯作波兮靈共命巡行兮川谷徑流太一之上加東字非以配東帝爲東皇也漢郊祀志門大神貴者太一太一

中爲雲神自逸始矣

湘君湘夫人君不行兮夷猶蹇誰留兮中洲美要眇宜修兮沛吾乘兹水正妃也帝子降兮北渚裊裊兮秋風洞庭波兮木葉下登白薠兮騁望與佳期兮夕張鳥何萃兮蘋中罾何爲兮木上沅有芷兮澧有蘭思公子兮未敢言荒忽兮遠望觀流水兮潺湲隱思君兮陫側桂櫂兮蘭枻斲冰兮積雪采薜兮水中搴芙蓉兮木末心不同兮媒勞恩不甚兮輕絕石瀨兮淺淺飛龍兮翩翩交不忠兮怨長期不信兮告余以不閒朝馳兮江皐夕濟兮西澨聞佳人兮召予將騰駕兮偕逝沅有芷兮澧有蘭思公子兮徒離

湘君者堯之長女女英舜次妃也帝子謂湘君也帝王世紀曰女英葬在商州蓋舜崩二妃追之後女英在焉竹書紀年曰帝舜三十年葬在焉竹書紀年曰帝舜陟于蒼梧二妃死于湘江而改稱爲湘君耶邇注以娥皇女英爲帝子朱子集注大司命小司命集注曰周禮大宗伯以槱燎祀司中司命飌師雨師司命疏引鼂錯云三台上台司命次台司中下台司禄又文昌宮第四星亦曰司命故有兩司命也

本此然案山海經洞庭之山帝之二女居之郭璞曰天帝之二女而處江爲九歌所謂湘夫人爲帝子者是也九歌之湘夫人猶河洛間之有虙妃也此之爲神與天地並矣安得謂之堯女瞻思公子兮徒離憂之辭乎況二妃不從征死不從葬梧二妃不從明矣郎令從之二妃亂違禮當不能自免於風波而有雙淪之患假復如此瀟湘觀三公黃鉞秩於令祀而二女帝

北者先代亡卒之故歟記太司命又
兼北少司命也周禮井師曰立大旂用玉帛牡幹
立小旂用璧琮郭璞農曰小旂司命以下則及司命
晉城縣記　卷之一四　七
以上皆得用王帛牡牝其為大祀稱太司命若
又曰王帛亦為司命黃帝古曰主賞功進賢則此
方主司五命井主壽命者也
東皆集注曰此日神也禮曰天子朝日於東門之外反
又曰王宮祭日也漢志亦有東
按凱鴻曰天子乘龍載大旂日於東門之外反
祀方則鄭注引朝事儀曰天子冕而執鎮圭帥
諸侯祭日于東郊以教尊尊也漢郊祀志曰
子始郊拜泰一朝日夕月則揖而見泰一老

觸祠皋泰一而又祠東君東君
其狀如日而作歌泰承習祠官云
舉長矢兮射天狼操余弧兮反淪降集注曰許志云
天弓也上備畜賊
按前漢天文志曰秦之疆候太白狼星張衡大
象賦張屬矢而承天端公賓注曰張矢九星南向
矢而向狼星以天狼喻秦已欲損弱以助之也
孰意其矢反激而淪降也史記曰周秦昭王以楚
晉城縣記　卷之一四　九
婚欲與懷王會懷王欲往屈平曰秦虎狼之國不
可信不如無行則此以東君喻君以天狼喻秦秘
可知矣
仁集注曰舊說以為馮夷其言荒誕不可稽考今
闕之大率謂黃河之神耳
按閻百詩釋地曰竹書紀年帝芬十六年洛伯用
與河伯馮夷洛伯詞俗書國名也用與馮夷
侯名也世本以馮夷為水神頗近折之
登崑崙兮四望心飛揚兮浩蕩集注曰崑崙山名河

昆崙虛色白所渠并于七百一川色黃有甲小曲千里一曲一直

按河圖曰風后對黃帝曰河凡有五背始開於宜昆崙西北開史記大宛列傳曰天子案古圖書名崙之墟爾雅曰河出崑崙虛色白山海經曰河出所出曰崑崙云唐書吐谷渾傳曰積石道總管侯君集仁城王道宗追吐谷渾王伏允登漢哭山臨烏海行空荒二千里闊見青海次星宿川上多積石河源又吐蕃傳曰會盟使劉元興逾渭水至龍泉與河合河之上流也其源梁再南行二千里水益狹春可泓秋夏乃暖自黃南二百里三山中高而四下百泉山直大羊山所謂崑崙者也處曰閻摩多山指地志曰山亦曰建末達山水出一名忽炭利水一名忸伽河即黃河者也元一統志八十里積高數之標者星列滾名火敦兒東北九十餘里爲大澤又東流約亦賓河又合忽剌河始名黃河又東北至陝西開縣始入中國又東北流沙漠地折而南流入山西境凡九千餘里黃河九曲下卫一曲一面之大較也其河陽地與名後魏書鉅鹿公傳龜茲與有鹽澤其周三百里有大河東流號計式水即黃河也又周圖傳城東二十里有大水北流號封枝水即黃河也

宋敏求志其地有泉羅鉤沒出水源出德州西南百二十里林直東流華言黃河也元史河源志騰乞甲塔即崑崙也崑崙以東有水西南來名納陵哈剌譯言細黃河也其他蓋不勝記云

天問曰陰陽二合何本何化集注曰穀梁子曰獨陰不生獨陽不生二合然後生

按二合然後生昔壯公二年穀梁傳文也注引徐邈曰獨天不生必三合而形神生理具足也

回則九重乾體之象注曰回謂大之形也則法也

九陽數之極所謂九天也

按說卦傳乾爲天爲圜爲回故回爲天也九重九層也淮南曰天有九重人亦有九竅近西偏所測第一重最下曰月輪天第二重曰水星天第二重曰金星天第四重曰日輪天第五重曰火星天第六重曰木星天第七重曰土星天第八重曰恒星天第九重最上曰宗動天歷學疑問曰以視差言之與人日遠者視差微近則視差大故恒星之視差最微以次漸增至月而差極大也以行度言之近天圜者移動天所專故左旋速而右移之度遲漸近地心則與動天漸遠而左旋漸遲即右移之度反速故在於之勢恒星最速以次漸遲至月而爲最遲也右移之度恒星最遲以次漸速至月而反最速也是二者宛轉相求其數巧合高下之理可無復疑以此推之天實有九重非以九爲陽數之極而六九重也

大何所背十二辰分集注曰省合也問天地相接之處何所背也合之曰天包地外非背乎地之上背也

十二云者左傳曰日月所會是謂辰注云一歲日月十二會所會爲辰十二月辰在星紀十一月辰在元枵之類是也

按周禮大宗伯以上宜之法鄭十有二上之名物注曰十有二上分野十有二次之分星紀也元枵也娵訾也降婁也大梁也實沈晉也鶉首也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也天有十二次日月之所躔地有十二

土王公之所國又周語伶州鳩曰昔武王伐商歲在鶉火又云歲之所在則我之分野以知分野十二邦土皆十二次各有所宜也此間天地相接之際何所當合而十二分野又豈所分白當以分者各之不當以交會者言之也若以日月所交會爲十二分而斗柄所指亦有十二又何必不爲十二分乎

出自暘谷次于蒙汜白明及晦所行絶里集注曰摩家以爲周天赤道一百七萬四千里日一晝夜而一周春秋二分晝夜各行其半而夏長冬短一進一退又各以其什之一爲

差按王蕃依劉洪乾象之法而論渾天曰赤道帶天之徑去兩極各九十一度少強黃道日所行也半在赤道外半在赤道內與赤道東交于角五弱西交于奎十四度少強其出赤道外極遠者出赤道二十四度是也其入赤道內極遠者入赤道二十四度是也日在奎十四少強秋分日在角五弱此黃赤二道之中交也去極俱九十一度少強南北處斗二十一度半強故日見之漏五十刻不日之漏五十刻一井二十五之中故景短至長如之中奎十四角五弱入申故日出辰入申晝行地上百四十六度強故日短夜行地下二百一十九度少弱故夜長自春分至秋分日去極稍近故景稍短日晝行地上度稍多故日稍長夜稍北以至于夏至日在井二十五度去極六十七度少強是日最近北去極最近故景最短黃道井二十九度出寅入戌晝行地上二百一十九度少弱故日長夜行地下百四十六度強故夜短自夏至之後日去極稍遠故景稍長日晝行地上度稍多故日稍長夜稍南以至于冬至之後日去極稍近故景稍短日晝行地上度稍少故日稍短夜行地下度稍多故夜稍長日所在斗二十一度少強南北處井二十五之中故景短至長如之中奎十四少強秋分日在角五弱此黃赤二道之中交也去極俱九十一度少強南北處斗二十一度半強故日見之漏五十刻不日之漏五十刻一井二十五之中故景短至長如之中奎十四角五弱入酉日晝行地上夜行地下俱百八十二度半強故日見之漏五十刻不日之漏五十刻一度去極百一十五度少強是日最南去極最遠

夜以昏明為限日未出二刻半而明日入後二刻半而昏故擬夜五刻以增晝刻且以春秋分之漏晝五十五刻至于冬夏至晝夜漏刻互差三十刻而晝夜皆云周天一百七萬一千里又按帝王世紀曰周天三百六十五度四分度之一二度二千九百三十二里分為十二次一次三十度三十二分度之十四各以附其七宿間距周天積百七萬九百一十三里徑三十五萬六千九百七十一里集注一百七萬四千里四字誤當作一也

夜光何德死則又有集注曰舊說月朔則去日漸遠故魄死而明生既望則去日漸近故魄生而明死此說誤矣果如此未望之前西近東遠既望之後東近西遠安得未望載魄於西既望終魄於東乎近世沈括之說乃為得之其言曰月本無光猶一銀丸日耀之乃光耳光之初生日在其旁故光側而所見纔如鉤日漸遠則斜照而光稍滿大抵如一彈丸以粉塗其半側視之則粉處如鉤對視之則正圓也以此觀之非既死而復生也

按書武成曰惟一月壬辰旁死魄厥四月哉生明孔安國傳曰旁近也月二日近死魄哉始也始生明月三日又顧命曰惟四月哉生魄傳曰始生魄月十六日也周書世俘解曰惟一月丙辰旁生魄又曰二月既死魄小開武曰惟王二祀一月既生魄公歸鬯格曰唯十有四月既死魄翌月光自為生死望後明死朔後明生不全借光於日也死則又有之說與書傳並同烏得云誤京房曰月與星辰陰者也有形無光日照之乃有光先師以為月

質魄月似氣體或以為月亦似彈丸日照處則明不照處則闇括說本此非創論也宋祖冲之曰星體自有光非由日始明今星宿有時食月在魄中分明質見又梁武帝嘗儀曰月體不全光星亦自有光非受明於日若是日曜月所以成光去日遠則光全去日近則光缺五星行度亦去日遠近五星安得不盈缺嘗知不然大陰之精自有光景但異於太陽不得煇赫星乃及日體質皆圓非如圓鏡嘗如丸矣以數說證之月自有光曜生

魂死魄乃月自爲生死耳大戴記曰朱草生日生一葉至十五日此日落一葉白虎通曰蓂莢堯時名也月一日生一莢十五日畢至十六日去一莢望前溫日若月小餘一莢狗樸子曰莞觀蓂莢以知月由此觀之草木以朔望自爲榮落月光不能自爲生死乎

女岐無合夫焉取九子集注曰女岐神女無夫而生九子女岐之事無所經見譯氏書有九子母之說疑即謂此然益荒無所考矣

按海外西經女子國在巫咸北兩女子居水周之郭璞圖贊曰簡狄有吞姜嫄有履女子之國浴于黃水乃娠乃字生男則死又大荒東經有司幽之國思士不妻思女不夫郭注曰言其人直思感而氣通無配合而生子皆此類也

伯強何處惠氣安在集注曰伯強大癘疫鬼也以其強暴傷人故爲之名字以著其惡耳初非實有是人也

按山海經曰東海渚中有神人曰禺貗禺貗生禺

京禺京處北海郭璞曰禺京即禺強也禺強字玄宵水神也莊周曰禺強立北極蓋河圖曰北海神名禺強非謂癘鬼以強弱傷人故爲之名字如郯特牲"祭大墳庾氏注曰墳大防也"祭大防庾氏注曰防是強鬼之名也

何謂而晦而明角宿未見譯氏書有九子母之說疑即謂此然益荒無所考矣

晉秀姒與臧同角宿同爲東方之宿然隨天動運不常在東古經之言多假借也曰者之所出乃地之果力未見則固已下於地甲待木出則固已下於地面之上耳

按本秩緯曰角二星大闕也左角爲天田南二尺曰天陰道黃帝占曰太陽道右角爲天門北二尺曰天陰道黃帝占曰太平曜靈者日之光曜非即謂日也日則日行於角宿之中暉光所燭萬里同晷未見日則日之光曜將安藏乎詩庭燎云夜未央毛傳央中也王肅曰央旦未旦夜半是也若乃初昏于天後八千地無待于問矣何關何開亦以角爲天關而云然非假借也又說苑辨物篇曰二十八星所謂宿者日月五星之所宿也劉熙釋名曰宿宿也五星各止住其所也宿讀如再宿一

宿之宿不必改音秀也

鴟龜曳銜鯀何聽焉順欲成功帝何刑焉集注曰若說謂鯀死爲鴟龜所食鯀何以聽而不爭平時以竟之耳詳其文勢與下文應龍相類似謂鯀聽鴟龜曳銜之往而遂化爲黃熊入于羽淵其事然若且順彼之欲求必不能成功舜何以遷刑之乎

接異會要曰洪水相梁毀災越巫言海中有魚虬尾似鴟激浪則降而遂作其像于屋以厭火災王子年拾遺記曰鯀治水無功自沉羽淵化爲玄魚大百丈噴水激浪必南降漢書越巫請以鴟尾魚厭火祥今鴟尾即此魚尾也又案爾雅曰鱷三足能逃三足貢史記正義曰鯀之羽山化爲黃熊入于羽淵熊音乃來反下三點爲三足也據此鴟龜背水能化爲鱷入于羽淵任昉述異記云鯀化爲黃能入于羽淵之稱重黎徂征之稱遂墜之非鴟龜之爲謂鯀死爲鴟龜所食也順欲成功帝何刑焉言鯀之不必刑是大也且又何刑焉言鯀之不必刑是大也且又成功帝又何刑之乎至舊說謂鯀死爲鴟龜所食鯀何以聽而不爭此大悖也夫既

死爲鴟龜所食鯀何以聽而不爭平時以竟之耳詳其文勢與下文應龍相類似謂鯀聽鴟龜曳銜之往而遂化爲黃熊入于羽淵其事然若且順彼之欲求必不能成功舜何以遷刑之乎

接異會要曰洪水相梁毀災越巫言海中有魚虬尾似鴟激浪則降而遂作其像于屋以厭火災王子年拾遺記曰鯀治水無功自沉羽淵化爲玄魚大百丈噴水激浪必南降漢書越巫請以鴟尾魚厭火祥今鴟尾即此魚尾也又案爾雅曰鱷三足能逃三足貢史記正義曰鯀之羽山化爲黃熊入于羽淵熊音乃來反下三點爲三足也據此鴟龜背水能化爲鱷入于羽淵任昉述異記云鯀化爲黃能入于羽淵之稱重黎徂征之稱遂墜之非鴟龜之爲謂鯀死爲鴟龜所食也順欲成功帝何刑焉言鯀之不必刑是大也且又成功帝又何刑之乎至舊說謂鯀死而又謀與之爭乎

水退在羽山夫何三年不施築注口施謂刑殺之也左傳曰乃施邢侯此問鯀功不成何但囚之羽山而不施以刑乎

按辯證曰柚注引山海經言鯀竊帝之息壤以堙洪水帝令祝融殺之羽郊詳其文意所謂帝者似指上帝蓋上帝欲息止壤不欲使人干之故鯀竊之而帝怒也又祝融帝之後死而爲神蓋言上

帝使其臣誅鯀也若堯時則無此人久矣然經所謂祝融者乃炎帝裔孫爲黃帝司徒降處江水生共工共工生術器一作囂路史術囂生修及句龍皆炎帝裔孫爲黃帝臣而帝舜命之共理百工馬融注曰爲司空共理百官之事則是共工爲祝融之後故亦謂之爲祝融而帝舜命之共理百官因以爲鯀子羽郊如呂刑之稱重黎徂征之稱義和昔以其後因子孫稱之不必即是人也且又一祝融非祝之後爲高辛火正者能與堯通舍

也此言永遏在羽山夫何三年不舍非謂二年不殺也國語曰縣也羽山夫何三年不舍非謂二年不殺也國語曰縣也羽山殛之三年而化爲黃熊以入於羽淵是縣死於羽山也郊特牲曰縣諸羽山祭之也禮記曰縣鄙之法是縣死於羽山也孟子以堯縣爲舜則堯之年數伯鯀洪範鯀則殛死孔傳曰放鯀至死不赦所謂不施名也是也孟子以堯縣爲舜則堯之羽山者自是帝堯而竊帝之息壤者乃竊帝堯之息壤非上帝也禹貢冀州厥土惟白壤孔傳曰無塊曰壤正義曰九章勾股術云地四爲壤五壤爲息七家論息上之民矣即息壤也史記秦武王迎甘茂於息壤注曰秦邑不聞其爲長息無限也郭云息壤在土自長息無限故可以塞洪水也謬矣若以爲上帝欲息此壤帝未有明命鯀烏知帝所欲息在於何壤即用之而不得謂之爲竊矣

埏方九則何以墳之集注曰九則謂九州之界如上所謂圜則也墳土之高者也

按禹貢咸則三壤成賦中邦孔傳曰皆法壤田上中下大較三品周書作雒解受則土于周室爾雅回中爲之谷名曰鼠壖八紘九野之水天漢之流莫不注之而無增無減焉

按禹貢流曰九州之次以治爲先後皆地之形

錯則賦上下豫賦錯上中冀賦下中一錯雍賦中下凡九也攷周官家宰以八則治都鄙則此言九則不得爲九州之界明矣又九經疑文墳起也馬云若膏肥也九土真賦有法則何以墳起而肥之也

應劭河渠注曰山海經曰禹治水有應龍以尾畫地導水東流通谷因而治之也

按郭璞注山海經今經無是文和殆在海龍驚之注陽九年巫支祁條下

應劭以尾畫地集注所引山海經今經無是文據漢刊郭璞碑陰記之書佛州天對爾雅究勁而欵書厥尾則古本自應有是文也

九州安錯川谷何洚東流不溢溢逸知其故集注曰九州所錯天地之中也川谷之流海泉流之會也不溢之故則列于四海之東不知幾億萬里有大壑焉實受之谷名曰歸墟八紘九野之水天漢之流莫不注之而無增無減焉

按禹貢流曰九州之次以治爲先後皆地之形

勢從下向上從東向西青徐揚三州並爲東偏雍
高於豫豫高於青徐青徐高於揚梁高於荆荆高於揚梁荆之水從青徐而入海也
在冀東南冀兗之水各自東北入海也鄒子曰儒
者所謂中國者於天下乃八十一分居其一分耳
中國名曰赤縣神州赤縣神州內自有九州禹之序九州是
也不得爲州數中國外如赤縣神州者九有裨海
環之如此者九乃有大瀛海環其外此蓋閻禹別
九州何所經營布置非謂九州之大瀛海環之此所錯置也

益九州之水皆入於海復有大瀛海環之此所以
東流而不溢也夫亦孰知其故哉

東西南北其脩孰多南北順橅其衍羨何集注曰地
之形量固當有窮但既非人力所能徧歷算術所能
推之而書傳臆說又不足知惟鴻憲所言八極之廣
乃於歷算若有依據然非專言地之廣狹也

按太乙金鏡經曰昔燧人氏仰觀斗極而定方名
知萬物之情以攸於民爲除災害又曰駃騠后土
之獸也自能言語禹治水有功而來又曰角端日
行萬八千里能言曉四夷之語聖王在位達方外

二億三萬三千里南北二億三萬一千五百里詳
合神霧曰天地東西二億三萬三千里南北二億
三萬一千五百里天地相去一億五萬里張衡靈
憲曰八極之維徑二億三萬二千三百里南北則
短于東西則廣增千里自地至天半於八極則
亦有石林案注曰未詳

按莊子曰老子見孔子從弟子五人數曰吾聞南
方有鳥其名爲鳳所居積石千里天爲生食其樹

名邊枝高百仞以瓊琳琅玕爲實當卽爲石林處
杜子美鳳凰臺詩西伯今寂寞鳳聲亦悠悠山峻
路絕疑石林氣高浮亦卽以此爲石林矣

何獸能言案注曰體曰狸狸能言不離禽獸今南方
山中有之

按孫氏瑞應圖曰黃帝巡于東海白澤出能言達
知萬物之情以戒於民爲除災害又曰駃騠后土
之獸也自能言語禹治水有功而來又曰角端日
行萬八千里能言曉四夷之語聖王在位達方外

幽隱之事則角端奉書而來抱楸子曰黃帝窮神
知好者出於白澤之辭也
燕有龍虬負熊以遊集注曰虬見上餘未詳
按五帝本紀曰黃帝者少典之子徐廣曰黃帝號
有熊案隱曰黃帝號有熊以其本是有熊國君之
子也帝王世紀曰黃帝受國於有熊居帝轅之丘
封禪書曰黃帝鑄鼎於荊山鼎既成有龍垂胡髯
下迎黃帝黃帝上騎群臣後宮從上者七十餘人
龍乃上去故問焉有龍虬負熊以遊也周拱辰注

曰虬龍與熊絕不相類而相負以遊蓋神熊也山
海經熊穴恒出神人即此也其說非是
黑水乎貳之危安在集注曰黑水三危皆見禹貢乎
貳未詳
按山海經乎殷之國其為人食鼈勞民國其為人
手足盡黑郭璞圖贊曰乎人食鼈勞民黑貳仰乎
貳也禹貢導黑水至于三危水經注黑水出張掖
鴈門南至燉煌過三危山南流入于南海括地志
曰三危山在沙州燉煌東南四十里此禹貢黑

水之三危也鄭康成曰三危山在鳥鼠西南與汶
山相接水經注洮水東歷大利又東南流苗谷水
注之地道記曰有三危三苗所處故有苗谷此則
放三苗之三危也而近世儒者泥而一之或三苗
始遷南谷後又徙於沙州耳
羿焉彃日烏焉解羽羿注曰彃射也淮南言堯時十
日並出草木焦枯堯命羿仰射十日中其九日中
九烏皆死墜其羽翼故留其一日其說怪妄不足辨
按魏隸高士傳曰許由字武仲堯舜皆師之與譙

周說時有十日其說蓋出於此夫堯時而果有十
日哉指尹子盤古篇曰女媧補天射十日假令天
果有十日媧皇既射之矣堯時又安得有十日乎
仰或有而羿彃之竹書紀年夏帝廑八年天有妖
星二日並出又帝癸二十九年二日並出所謂彃
日者又安在乎劉向說苑曰堯時四月十日並
出燒五行志曰周靈王時有黑如日者五晉懿帝

延興五年三日並出唐書突厥傳突厥盛夏而霜
五日並出三月連明非並天有十日五日也先
論衡曰所謂十日者殆更自有他物光質如日之
狀此最爲確論也淮南曰若木在建木西末有十
日其華照下地高誘注曰若木端有十日欻如連
珠化光照其下地則亦非真日可知若果爲真日
揚子曰日月之徑千里不千里不足以照六合以
十日計之當有萬里豈有棲於一木者山海經曰
帝俊之妻生十日又曰女丑之尸生而十日炙殺

之是羿以十日命名者耳羿所射十日何必不然
至以湯谷爲十日所浴亦以日入於淵記出于湯
谷有似於浴唐昭溫作狄梁公頌曰取日虞淵洗
光咸池潛授五龍夾之以飛豈真洗日哉周禮庭
氏救日之弓矢鄭氏注曰救日以枉矢救月以恒
矢聖王之世妖不勝德十日妖而羿射之是其職
也況天問羿焉彃日亦未審其爲堯時否也堯時
安有十日哉又案張衡靈憲曰日者陽精之宗積
而成烏象烏而有三趾蓋在天成象者耳烏在其

有羽毛可落哉
閔妃匹合威身是繼胡爲嗜不同味而快一鼈飽棄
注曰閔愛也言禹所以愛無妃匹者欲爲身立繼嗣
也下二句未詳
按趙氏吳越春秋曰禹三十未娶行塗山恐時暮
失嗣曰吾娶必有應所謂閔妃匹合威身是繼也
鄭康成曰禹登用之年始娶于塗山氏二宿而爲
帝所命治水孔氏書傳曰辛日娶妻至于甲日復
往治水此蓋閔禹重繼嗣而娶何嗜欲不同味而

飽鼈欤
按詩陳師鞫旅荀卿承上文言啓所以思惟所
憂豈能拘執有扈俾王道四達而不悖者以其陳
師鞫旅統歸於躲荀無敢或害於威躬故也何焯
既薦益於天而天下臣民頓革從前之舜之禹之
故步而翕然爲吾君之子乎据竹書
啓元年癸亥伯益出就
箕山王師伐有扈皆一年

事也故原連及之洪氏補注引汲冢書以爲啓所殺竹書帝啓六年伯益作乾坿之舞歷志曰壽王益化益爲天子代terminator不合經術亦此類也

管城碩記　卷之二十六　一　志寧堂

管城碩記卷之二十六

通論

羽衣補校字

通論條注

管城碩記卷之二十六

管城碩記卷之二十六

通論條注

管城碩記卷之二十六

通論條注

管城碩記卷之二十六

通論條注

其所奏九辯九歌則於虞賓商鈞而得之
如周禮嬪貢故書作賓是也又屈原鄭丹經日夏
后啓筮御飛龍登于天乃歌九辯九歌謂矣集注日帝
下天得九辯九歌以下天史記趙世家趙簡子
夢見上帝而後世皆口上天史記趙世家趙簡子
帝之帝所聞鈞天廣樂九奏萬舞遂斷以棘爲夢
商爲天因篆文相似而誤今以理度之賓爲虞賓
商爲商鈞正有無頗改字者竹書少康元年帝即
位諸侯來朝賓于虞公則啓之賓商棘可知矣棘訓
急音義同也洪慶善補注以商爲契商則自於兜
矣

古寒國寒浞封此一統志萊州府濰縣東北有寒
亭是浞自濰縣東北遷於河南之窮石爲羿窮南
征迴巖谷之險何所路梏越而不憚煩也集注謂
假言歸寧以下文有化爲黃熊耳據上文浞娶純
狐氏之氏則自應屬上文矣
成平夷羿冰盛盈集注日
前述羿滑夏水皆可以作席羿同左氏
謂羿之淫是也餘未詳
汲冢瑣言子產曰昔顓帝命祝融之子羽山化

[illegible]能以入于羽淵韋昭曰能似熊上言化爲黃
能者此也咸播秬黍莆雚是營言是時稷方播種
咸墾荒黍秬黑黍莆雚是營言是時稷方播種
羽淵北海之淵閼伯商丘姓閼氏帝王世紀曰縣妻
脩己見流星貫昴感而生禹或曾以
鯀拔山林[illegible]之何由並投于此縣乃埃痡脩
活引仙傳曰有白鹿之鎮背負蓬萊之山而抃舞
事亦見列子下二句未詳

[illegible]
[illegible]
[illegible]

於門亭之國今少康以何道而能復收澆乎

按竹書紀年夏后相二十六年寒浞使其子澆帥師滅斟灌二十七年澆伐斟尋大戰于潍殺其內外收之所謂覆舟斟尋者即是事也又逃江少康減澆氏奄若覆舟夫滅斟尋者澆也而以爲少康滅澆矣

又伐蒙山何所得焉妹嬉何辜湯乃誅焉案汪日桀伐蒙山之國而得妹嬉因此肆其虐故爲湯所誅按汲冢書帝癸十四年桀伐岷山得琬琰二女琬生帝辛琰生二子焉師伐岷山汪曰岷山名于蒲華之玉而棄其元妃于洛曰妹喜國語史蘇曰昔夏桀伐有施有施人以妹喜女焉是桀伐得琬琰而棄之以爲元妃後又伐岷山得琬琰而棄有施氏之女于洛岷山與蒙山音同也此問桀伐蒙山何遂得二女而妹喜破桀何又歸其邦

欲爲湯所殺乎竹書汪曰妹喜爲蒙山之女非

而帝嚳之子傳曰女媧氏之女風姓人頭蛇身具體如此謂凡生而人頭蛇身具體如此者皆非人類也而帝嚳之子上句無伏羲字不可知下句則降甚而不止爲矣

炎帝本紀曰炎帝神農氏姜姓母曰女登有娠其神龍氏之女爲少典妃感神龍而生炎帝此益間女登生子立以爲帝誰謂道之登係有娠氏女世稱女如氏人首蛇身一曰女志寧曰化誰爲制匠而圖其體乎四句蓋一事也又按爭申記伏羲龍身女媧蛇身亦如世所謂文工虎行仲尼龜背胚超蓋後世文人之類耳以此求之無是怪也

後漢書外傳曰大伯知太王賢昌而欲季爲後也去之吳孔子曰伯見父志季知父心此云吳獲之吉吉即詩所謂吉甫也公羊傳曰公子季子者何也賢也曷爲不稱公子季子爲其讓國也

太伯仲雍之後得周章時已君吳乃封其弟仲於
虞又追述是爲虞仲所謂得百里奚武王求其
後得此兩人也君以爲泰伯仲雍此兩人進之加
諸而又誰得之乎

緣飾玉帛帝堯觀之美脊玉鼎以事湯湯賢之因以爲
鼎此即孟子所辨割烹要湯之說

按許慎說文紀曰桀作傾宮飾瑤臺象
曰此節未詳諸說亦異補曰吉啓兼取焉之未德而
尚善之授以天下有扈以堯子獨與子故伐
啓啓伐滅之甘誓遂爲牧豎也詳此該字恐是啓字

卞梁器以象爲緣玉爲飾非謂卞因緣鵝也彼
字形相似也曰牧夫牛羊未有据而其文勢似啓反
爲通之路不可考也

按許書古今人表帝嚳妃簡逸生高高五世孫寘
寘子咳師占曰咳音該是即該也竹書帝杼十三
年商侯冥死于河傳曰冥勤其官而水死是也此
下商侯冥死于河傳曰冥勤其官而水死是也此
仲丸緣鵝飾玉以干湯耳在
湯名石又作湯乃降觀始作
干湯猶史記稱吾尚以釣魚如西伯云爾耳眞緣
鵝飾玉以干湯乎利作象飾筯箕子嘆豫知必爲

堂未空之梅亦如楚賜龍陽君耳中言千梅暗
銷則其弄兵可知也下脅髮膚則其色美可知也
後不也牧監之人云何而逢此意其時力沼
安不暇故啓後有是而擊狄先出耳又按太史
公云狄姓其後分封四國爲姓有皮唐尺有
廆尺尺則有鬼之國自以滅有易而得爲諸
侯也大抵狄人四向以滅有易爲諸侯之事
自東晉以來爲說文出焉能東拍契之未德
出獵而得爲諸侯乎啓攻有扈氏本牧監之人耳因何逐
之其命從何而出乎此亦無所據而牧監之說又與
其明相表裏未詳其旨

拔幹非子曰有扈氏有失度舜興氏有孤男二苗
有放驩梁有貪侯虎晉有優施此六人
者亡國之主也上言使有扈之終敬者乃牧夫牛
羊之人耳所謂失度者耳下言有扈牧監者乃商
駿侯微以河伯之師伐有易殺其君緜臣即是事
也拔山海經曰有困民國有人曰王亥託于有易河
伯僕牛有易殺王亥取僕牛河伯念有易有易潛
出舍困爲國名曰搖民又按竹書紀年曰夏帝泄十
九年殷侯子亥賓于有易有易殺而放之十六年
殷侯微以河伯之師伐有易殺其君緜臣即是事
也竹書河伯假師于殷也當同字異耳山海經
管城碩記 卷之十六 三 志盛堂
也拔北天間僕牛也僕牛也當同字異耳山海經
竹書河伯假師于殷殷侯子亥若庵恒秉
綱明其弄兵可知也下脅髮膚則其色美可知也
後不也牧監之人云何而逢此意其時力沼
安不暇故啓後有是而擊狄先出耳又按太史
公云狄姓其後分封四國爲姓有皮唐尺有
廆尺尺則有鬼之國自以滅有易而得爲諸
侯也大抵狄人四向以滅有易爲諸侯之事
自東晉以來爲說文出焉能東拍契之未德
出獵而得爲諸侯乎啓攻有扈氏本牧監之人耳因何逐
之其命從何而出乎此亦無所據而牧監之說又與
其明相表裏未詳其旨

易取僕牛僕牛地名如文公八年取武城昭十年取
鄆之例郭注人名誤

今微逸迂有狄不寧何繇烏萃林負予肆情梁注曰
舊說人循閒微之道爲戎狄之行者不可以安其身
謂晉大夫解居父聘吳過陳之墓門見婦人負其子
欲蠱之適佚婦人引詩刺之曰墓門有棘有鴞萃止
今詳其說上句是興下事亦無所據補引刻女
拔刻女傳曰陳辨女者陳國採桑之女也晉大夫
陳靖女事又第十一以備考

解居南使于宋道遇採桑女而戲之女乃歌棠門
有棘有鴞萃止大夫乃服而釋之是時陳侯荒淫
逸不以爲異誤也又按昏微遵迹者昏指昏姻微
無迹言昏姻不遵古禮乃淫佚爲夷狄行不可以
寧其身矣陳女歌棠門有棘有鴞萃止再叫以拒
之此貞女也何孤負女子之貞安肆其情微乎古
女子多稱子桓二十八年左傳小戎子生夷吾杜
預云子女也特之子于歸論語以其子妻之是也
逸不管負子之義遂改棠以之女爲婦人負子爲

負其子可笑也

湯出重泉夫何皋先不勝心伐帝誰使弗之集注曰
重泉也名在馮翊郡史記所謂夏臺是已梁玉繩拘
名皋曰往不勝衆人之心天而以伐桀是誰使桀見拘
而以之予

案史記夏本紀曰桀乃召湯而囚之夏臺若隆曰
皋名夏曰鈞臺在陽翟是也太公金
匱桀怒湯以歌臣趙梁計召而囚之均臺罷之
重泉據此則重泉即在夏臺於漢志爲潁川陽翟

陳子山對時雨出重泉名在馮翊重泉縣在今西安
約棄甲曲城東南四十五里奈本紀矣的公
年譜多載重泉名也案引之不勝心伐帝言勝
原上言勝夏之心而伐帝是誰使桀囚湯而揆
之此言皋實召湯原未嘗有勝夏
商侯履來朝命內履上帝履商湯名
之心也

司馬貞補史記三皇本紀採帝王紀帝系譜以伏羲
女媧神農黃帝爲三皇而以少昊顓頊帝嚳堯舜爲
五帝又引譙周古史考以燧人伏羲神農爲三皇
孔安國尚書序則以伏羲神農黃帝之書爲三墳以
少昊顓頊高辛唐虞之書爲五典以鄭玄易贊
及易論以天皇地皇泰皇爲三皇而以伏羲女媧
神農爲五帝又引春秋緯運斗樞之文以伏羲
女媧神農黃帝爲三皇而以少昊顓頊帝嚳堯舜
爲五帝又引禮緯含文嘉之文以伏羲神農祝
融爲三皇而以共工伏羲神農黃帝爲五帝又
引禮緯稽命徵之文以伏羲神農燧人爲三皇
而以少昊顓頊帝嚳堯舜爲五帝又引禮緯
號謀之文以伏羲神農祝融爲三皇而以黃帝
顓頊帝嚳堯舜爲五帝又引禮緯斗威儀之文
以伏羲神農燧人爲三皇而以黃帝顓頊帝嚳
堯舜爲五帝又引禮緯含文嘉之文以伏羲
神農燧人爲三皇而以少昊顓頊帝嚳堯舜
爲五帝又引禮緯稽命徵之文以伏羲神農
祝融爲三皇而以共工伏羲神農黃帝爲五
帝又引禮緯號謀之文以伏羲神農燧人
爲三皇而以黃帝顓頊帝嚳堯舜爲五帝
又引禮緯斗威儀之文以伏羲神農燧人
爲三皇而以黃帝顓頊帝嚳堯舜爲五
帝又引禮緯含文嘉之文以伏羲
神農燧人爲三皇而以少昊
顓頊帝嚳堯舜爲
五帝又引
禮緯
稽命
徵之
文以
伏羲
神農
祝融
爲三
皇而
以共
工伏
羲神
農黃
帝爲
五帝
又引
禮緯
號謀
之文
以伏
羲神
農燧
人爲
三皇
而以
黃帝
顓頊
帝嚳
堯舜
爲五
帝又
引禮
緯斗
威儀
之文
以伏
羲神
農燧
人爲
三皇
而以
少昊
顓頊
帝嚳
堯舜
爲五
帝又
引禮
緯含
文嘉
之文
以伏
羲神
農燧
人爲
三皇
而以
共工
伏羲
神農
黃帝
爲五
帝又
引禮
緯稽
命徵
之文
以伏
羲神
農祝
融爲
三皇
而以
黃帝
顓頊
帝嚳
堯舜
爲五
帝又
引禮
緯號
謀之
文以
伏羲
神農
燧人
爲三
皇而
以少
昊顓
頊帝
嚳堯
舜爲
五帝
又引
禮緯
斗威
儀之
文以
伏羲
神農
燧人
爲三
皇而
以黃
帝顓
頊帝
嚳堯
舜爲
五帝
又引
禮緯
含文
嘉之
文以
伏羲
神農
燧人
爲三
皇而
以少
昊顓
頊帝
嚳堯
舜爲
五帝
又引
禮緯
稽命
徵之
文以
伏羲
神農
祝融
爲三
皇而
以黃
帝顓
頊帝
嚳堯
舜爲
五帝
又引
禮緯
號謀
之文
以伏
羲神
農燧
人爲
三皇
而以
少昊
顓頊
帝嚳
堯舜
爲五
帝又
引禮
緯斗
威儀
之文
以伏
羲神
農燧
人爲
三皇
而以
黃帝

頭懸之大白之旗此所謂列擊紂躬也然未見周公不率與其咨嗟以撫武王使定周命之事益當時猶有其傳而今失之也

晉侯世家曰周公佐武王作牧誓以殺人嚮既已殺紂周公把大鉞召公把小鉞以夾武王所謂列擊紂躬也書金縢武王既喪管叔及其羣弟乃流言于國曰公將不利于孺子則是以叔旦爲不嘉也定四年左傳所謂管蔡啓商惎間王室也何二叔見紂發定周之命而又啓武庚與淮夷

作亂之原以爲非叔旦不喜伐商與爲子基之嗣益上言會龜爭盟此言管蔡流言之時迫乎文王爲殺則楚之無先人

致爲欲親往逢迎之亦恐未必然也

周書昭七十九年祭公辛伯從王伐楚天大暗王遇狐裘黃衣師于漢王陟據此當是厥初維何遂彼兕虎維何傅于王所施耶蓋之子棄也帝即嚳也義未詳或曰即也或曰伐也言本安而氓是九了則帝當爲之矣何爲而共爲罪棄何事耶

按竹書武王十二年王伸西夷諸侯伐殷敗之于

大起條之條以譬近而篤耳

按爾雅笠厚也那剔疏曰世本篇同此帝何必
之者若天帝也是時棄之于冰上官員鳥以翼
覆之故有此說翼之若以爲帝嚳已棄之
也之際也東觀漢牧者之事也言服事殷而爲之執
鞭以作六州之牧也徵通也武王既有天下遂通岐
周之社於天下以爲大社也

按竹書文丁四年周公季歷作伐余無之戎克之命
爲牧師統諸侯庸而季歷以讒死周勢漸微

文王先令於衰敗之際卒能開父爲西長秉政而
作牧師方鎮康成注王制曰殷之州長曰伯虞夏
及周皆曰牧以天閒及殷家書證之是殷亦稱牧
也何令徵彼岐社命有殷國集注引竹書紀年文丁四年周公季歷
降周之岐社曰命爲文王作牧有國天閒所云
指是事尚未及武王也

伯林雅經雅其何故敢天抑墜夫誰畏懼集注引舊
云不利于帝也句讀天之徒卒能迫帝之意而以
西長命之乎商雅伯長也白甫謐曰王季於帝
乙殷王之時錫九命爲西長文亦爲西伯故稱曰

按竹書元年左傳曰第侯伐鄭楚爲鄭救之遇于北

林水經注曰春秋遇于伯林京相璠曰今滎陽苞
陵縣東有故林鄉在鄭北是伯林地名即北林也古
伯與北通史記相如傳廉頗征北倫案隱曰漢郊祀
志作伯僑孔明後出師表戰敗伯山注曰他本作
北山是也周書作雒解降辟三叔管叔經而幸前
漢志中牟縣有管城管叔邑後漢志中牟縣有林
鄉是叔之雒經在管城之伯林矣阮籍詣曰窮
途雖哭自亡家之子也此正用管叔猶豫之事而
注者反以此句爲誤益人但知有甲生雒經而管

城碩記 卷之十六

甲生子六人三日彭祖彭祖於堯時歷用未有分職楚世家
陸終生子六人三日彭祖彭祖於堯時歷用未有分職楚世家
鍾是爲彭姓此則彭於堯時未有分職爲
彭國也且書稱彭蠡有虞之間古今人名彭者不
仲虺之誥竹書紀年夏啓十九年彭伯各帥師征
也又竹書武丁西十三年王師滅大彭邦語曰彭
西河是夏初已有彭國而彭伯各帥師滅大彭邦
姓彭祖豕韋則商設之矣似未
者禮樂祭祀繼業流於子孫也
至商二成而伸伯雪曰彭祖
接竹書周沃丁八年前保衡帝王世紀曰伊尹名

子壽而曰爲遊引之術以全生耶雖之說雖無所考證逸注以宰爲帝堯則亦非無所本矣

中央共牧愛何怒蜂蟻彼命力何固集注曰此節之義未詳當闕

按天官書曰北斗七星是謂帝車運于中央則中央謂九州之中也天生蒸民使司牧之以九州之中而共一牧何至有大小强弱怒而相攻者哉無論文仲曰君無謂邾小蜂蠆有毒而況國乎韓子曰仇讎大者强者爲可忿也左傳邾小而惡者將將養交之臣曰楚地日削勢日微其又何以久長乎故其下曰伏讎巖穴爲何不相御役亦由是耳

薄幕雷電歸何憂厥嚴不奉帝何求集注曰此下皆不可曉今闕其義

按竹書成王元年秋天大雷電以風王迎周公于郊far是時周公東征已三年矣其歸也雖曰迎之而天乃以雷電表其誠歸何憂哉後世人臣被讒居外天即動之以威嚴而

視天憯憯者冬忽而不奉則上帝又復何所求也今我未得歸而伏處於巖穴固何足云乃懷王十七年秦破楚師于丹淅斬首八萬房楚將屈匄二十八年秦亦韓魏共攻楚殺楚將唐昧二十九年秦復破楚楚軍死者二萬殺將軍景缺三十年秦復伐楚取八城襄王元年秦發兵攻楚斬首五萬取析十五城而去荊楚之有勳舊者類皆以身佣帥死所餘者將將養交之臣曰楚地日削勢日微其又何以久長乎故其下曰伏讎巖穴爲何不相御役亦由是耳

作帥誤

言過吏改我又何言吳光爭國久余楚勝集注曰吳仰闔閭也

案史記伍子胥傳吳公子光令專諸刺殺吳王僚而自立是爲吳王闔閭闔閭立三年伐楚拔舒四年伐楚取六與潛六年大破楚軍取居巢九年與蔡伐楚吳王之弟夫槩奔楚將子常吳乘勝而

按此承上文吳光爭國久余是勝也乱承上
楚動衆師焉能久長若悔悟自新更皆賢臣良將
以庶幾君之一悔悟之一改四大亦可以無言不
然吳光入郢久有勝余之事矣不可以鑑前車之
覆乎

何環閻穿壁以及亡陵是滑是憂出子文棄注曰
言傷日若效娶於邳生鬬伯比若敖卒從其母畜於
邳淫於邳子之女生鬬穀於菟寘為令尹子文大子揚
上忠事見論語它則不可曉矣

管城碩記　卷之一六　三三　志寧堂

按此承上文吳光爭國久余是勝也乱承上文
以班處宮須注曰以尊卑班次處王宮室史記伍
胥傳吳入郢昭王走鄖伍子胥求王不得乃掘楚
平王衆出其尸鞭之三百所謂環閻穿壁以及
陵者此也鄖邑大夫鄖公鄖子之女生令尹子文
處也子文為令尹自毀其家以紓國難見莊公三
十年傳令尹鬬穀於菟隨取成而還見僖公二十年傳令
尹則子揚且申懷王死于秦長子頃襄王立以弟
子蘭為令尹楚大夫子蘭勸懷王入秦不返以覩

破髮作狂後乃自髡桑扈蠃行集注曰接輿楚狂也
按論語楚狂接輿歌而過孔子言楚狂接孔子之
輿而歌耳故下直曰孔子下不曰下輿以前有輿
字故也後周號爲狂接輿猶倚賈非楚狂字
狂接輿尸子曰楚狂接輿耕方城楚辭曰接輿髡
首益皆以是爲號耳列仙傳曰接輿名陸通楚人
脩康書曰子房之佐漢接輿之行歌杜甫詩接輿
還入楚王桑不登樓直以接輿爲字矣又論語子
桑伯子王肅曰伯子書傳無見焉那昺曰鄭以左
傳秦有公孫枝字子桑恐非集注以楚簡桑扈蠃
行即此伯子也家語伯子不衣冠而處即此簡行
之證也良是

都鄀未行城鄀文公十四年楚莊王立闕克公子
焚門城郢爲亂事未得訖襄公十四年楚子囊還
自伐吳將死遺言謂子庚必城鄀昭公二十三年
楚囊瓦城鄀事在楚平王十一年也定四年吳人
入郢昭王奔隨明年吳師歸楚復入郢又明年吳
復伐楚取番楚恐去郢北徙都左傳令尹子西
遷鄀于都林氏曰改都爲鄀故曰遷鄀于都世謂
之北鄀亦曰若鄀子惠王徙鄀命曰鄖鄀水經注

冷浪之水總絡鄢郢地連紀郢咸楚都矣泉郢之所謂鄢都不知其何所指楚記曰楚郢都南面有二門也言懷王會不知都東門郢都東關有二門也自修門一曰龍門東面亦有一門其下以守國者豈可使之至于蕪蔑耶修門一曰龍門東面而不見軌兩東門之可蕪集故都之曰遂被郢而楚徙陳不知在此後幾年也

凌陽矣之汜濫兮集注曰陽侯陽國之侯也溺死於水其神能爲大波

按屈原傳曰王怒而疏屈平屈平曰秦虎狼之國不可信不如無行懷王卒行入武關秦因留懷王以要求割地懷王不聽亡走趙趙不納復之秦竟死於秦歸葬楚上二十一年秦昭王欲與王會屈平曰秦虎狼之國不可信不如無行懷王卒行入武關秦因留懷王以要求割地懷王不聽亡走趙趙不納復之秦竟死於秦歸葬楚上二十一年秦昭王欲與王會

徐廣曰三十年入秦是原當懷王之時不過見疏而已未嘗遷于江南也既令尹子蘭使上官大夫短屈原於頃襄王頃襄王怒而遷之誰騷序曰遷於江南哀郢曰森南渡之焉如集注曰非乃罪而棄逐今則此蓋作於襄王之時集注以爲懷王疑暗事有未合也

悟溫愉之脩美兮集注曰愠忠所編積也思求曉知而之愉

按戴侗六書故曰愉悳明之意又唐書徐有功傳開元初竇希玠等請以己官讓有功子愉以報亂

推當日[illegible]以思慎爲是

曰軫石巖鬼塞吾願兮超回志度行隱進兮集軫石未詳超回隱進亦不可曉

二十八宿山經口嶺山軫山相連在楚荊門山央齊伯曰軫者生於蒙山長爲楚國統志蒙山在荊門州西又州南五里有荊門山是宋以蒙山爲軫山軫石巖鬼益言世路之崎嶇於所願爲甚難也超回隱進或超而前或回而返皆先以忘揆度之行所行則隱占其吉凶而後進也酈雅釋言曰隱占也郭注曰隱度疏曰占者視兆以知吉凶必先忘度故曰隱占也

沙曰易初本迪今君子所鄙集注曰迪史作由易初謂變易初心也本迪未詳

按力言曰由迪正也東齊青徐間相正謂之由迪本迪本正也史作本由義同也此言其初志本正後乃變易其初志是乃君子所鄙也

思美人曰遷逡次而勿驅兮聊假日以須君集注曰遷猶進也逡次猶逡巡也

徒狄詠紂不聽負石自沉於河
按韓詩外傳曰申徒狄非其世將自投於河崔寧
聞而比之曰聖仁之人民之父母也今爲濫足仁
放濁人可乎申徒曰背桀殺龍逢紂殺比干而亡
天下吳殺子胥殺泄冶而滅其國非無聖智不
用故也遂負石而沉於河韋昭曰六國時人由此
觀之庄周之言未得其實也
遠遊曰閭赤松之清塵兮願承風乎遺則集注曰列
仙傳曰赤松子神農時爲雨師服水玉教神農能入
火自燒至崑山上常止西王母石室張良欲從赤松
子遊即此也

按劉向列仙傳曰赤松子與者黃帝時人不食五
穀炊百草花至堯時爲木工能隨風雨上下史記
留侯世家留侯曰願棄人間事欲從赤松子遊耳
乃學辟穀道引輕身蓋良所學者辟穀以赤松子
之逸蓄人之初生則具有陰陽之氣初非有待於
加也左傳樂祁曰心之精爽是謂魂魄是也若魂
載營魄載猶加也如日光之加月質山海經滍是
之山處于東海其光載出載入亦可以爲加出加
入乎
召豐隆使先導兮問太微之所居集重陽入帝宮兮

造每始南視清都集注曰太微宮垣十星在翼軫北
東陽抗積陽爲天有九重故曰重陽制始星名清
都列子以爲帝之所居也
按石氏星經曰太微十星在翼軫北瞿曇悉達曰
司馬遷天官書紫宮斗魁圓天文志並依甘德巫咸
而及所見星位止十星未詳其旨據漢書曰南執
法四星是爲三公又春秋合誠圖曰太微主法式
星是十二以備武患則亦十二星也今西儒是圖
太微垣西蕃第三星爲四次將外垣一星東蕃第二星爲東次將外垣二星則又十三星矣而
陽者以乾卦六爻皆陽故謂之重陽也唐天文志
曰升陽進躡天關得純乾之位故鶉尾直進巳之
月內列太微爲天廷孔穎達左傳疏曰四月建巳
六陰盛消六陽盛息是爲純乾之卦是也非泛指
天有九重爲重陽也召歊帝使先導者淮南子曰
季春三月豐隆乃出則是建辰之月也太微位於
古篇帝之二女遊沅湘今宵明燭光何煜曄兮二
女祖而九韶歌宴鄧北北也
舒并節以馳騖兮逕絕垠乎寒門集注曰絕垠天之

按宋沈括曰舜陟方時二妃皆白徐蓋得俱存
猶留二女則以二女爲妃舜第三妃之一女江滸
曾氏生舜明燭光處河大澤二女之靈能
曾氏所方百里一日奔比氏生舜自奔比氏姓氏
二妃也郭璞曰行明燭光二女字也以能光照因
名云則此所云二女者舜第三妃之二女江滸
古篇帝之二女遊沅湘今宵明燭光何煜曄兮二
女祖而九韶歌宴鄧北北也
舒并節以馳騖兮逕絕垠乎寒門集注曰絕垠天之

邊際也寒門北極之門也

按漢郊祀志黃帝接萬靈明庭明庭者甘泉也所謂寒門者谷口也服虔曰黃帝升仙之處也師古曰谷口仲山之谷口也呂仲山之北寒涼故謂此谷爲寒門也

九辯曰願寄於流星兮羌僸忽而難當集注曰寄欲附此言以諫誨其君也流星既不可值則卒不得諫而不可解矣

按衛朏曰弁星爲使豹約那哥曰即流星也荊州占曰流星大如桃者使大星小者使小此言欲當早者貴使也星大者無柰倏忽而不可值也

吉於使臣以諫君無柰倏忽而不可值也

招魂曰帝告巫陽曰有人在下我欲輔之魂魄離散汝筮予之集注曰帝天帝也女曰巫陽其字也端人正士掌祭祀之官也招魂者是六國以來之言故楚辭亦有招魂之篇此益言魂魄離散久則徂落衰朝不能復如於其國注曰復招魂復禮也極于跋口招魂者是始用巫陽筮問所右求而冥之使反其身也

按海內西經曰開明東有巫彭巫抵巫陽巫履巫戚皆操不死之藥以距之郭璞注曰題額也雖刻其肌以

以至祖謝曰將不得復用巫陽之技矣

按漢當作竊說文楚人謂寐曰竊讀若偯切於去聲巫陽之意以人之死猶寐也其修短之數有常之名謂上帝有命予之命難從於若必然欲筮予之則不宜後恐後之而神氣凋謝不能復禮雜記曰許疾行死於信則復如於其國注曰復招魂復禮也極于跋口招魂者是六國以來之言故楚辭有招魂之篇此益言魂魄離散久則徂落衰朝不能復如於其國注曰復招魂而復之乎是始用巫陽筮也

按海內西經曰開明東有巫彭巫抵巫陽巫履巫戚皆操不死之藥以距之郭璞注曰題額也雖刻其肌以

丹青者之也南方人常食蠭蜂得人肉則用以祭
按唐書驃國傳曰群蠻種類多不可記有黑齒金
齒銀齒三種見人以漆及鍍金銀飾齒漆食則去
之陼書真臘國傳曰城東有神名婆多利祭用人
肉其王年別殺人以夜膏肥又女國傳曰俗事阿
脩羅神又有樹神歲初以人祭皆可見壬之言信
而有徵云
五穀不生蒙菅是食些集注曰菅茅屬言其地不生
五穀其人但食此菅草也

按魏書吐谷渾傳北有乙佛勿敵國不識五穀唯
食魚皮練子皮子狀若中國狗杜子春書拂荼傳
曰拂荼西南行二千里有國曰磨隣曰老勃薩簡
草木五穀飼馬以橋魚人食鵜養鵜養波斯聚也
南史扶桑國傳扶桑東千里有女國食蔵卅蔵卅
葉似桐而氣香味鹹一統志瀚海在火州柳陳
城東地皆沙磧宋史云沙深三尺不育五穀沙中
生草名登相收之以食皆此類也
層冰蔵蔵雪千里些集注曰言北方常寒其冰重
累峨如山涼風悠疾時雪隨之飛行千里乃至地
也
按地輿圖說北海半年無日氣候極寒而冰故曰
冰海船爲冰海所阻直守至冰解方得去又苦海
中冰塊爲風擊堆疊成山舶觸之定爲齏粉此所
謂層冰蔵蔵者也唐書康國傳有砕葉者西南直
嶺磨二千里北三日行度雪海春夏常南出此
所謂飛雪千里者也
九侯淑女多迅衆些集注曰商九侯之女人之紂而
好女亦多舍迅於衆人之中以自脩飾也舊本紀
曰九侯女不喜淫徐廣曰一云無不喜淫今案上
所稱九侯淑女則是廣注誤也
按張衡南都賦曰冬稌夏穄隨時代熟則是稌稻
採取其先熟者也
也而熟於冬稌麥也而熟於夏不當訓稌爲擇

大苦鹹甘辛酸行些集注曰大苦豉也鹹鹽也酸酢也辛謂椒薤也甘謂飴蜜也

按月令春其味酸夏其味苦季夏中央其味甘秋其味辛冬其味鹹內則凡和春多酸夏多苦秋冬多鹹調以滑甘注曰多其時味以養氣此所云苦甘鹹辛酸者概舉五味之和而言不必專指一物也又按釋名曰豉嗜也調五味可甘嗜也不得以大苦名之

吳越春秋載奏大呂此一集注曰大呂律名

按史記平原君傳毛先生一至楚使趙重於九鼎大呂正義曰大呂周廟大鐘樂叡傳大呂陳於元宮索隱曰大呂齊鐘名以兩說證之此所云大呂者蓋所鑄之鐘聲應大呂之律因以爲名襄十九年傳季武子以所得於齊之兵作林鍾昭二十一年天王將鑄無射背鐘名也又周禮大司樂曰冬奏黃鐘歌大呂若大呂律名不得以爲奏矣況律有十二何當獨奏大呂耶

路貫廬江兮左長薄集注曰貫穿過也廬江長薄皆地名左者行田其右也

按水經匯水出枝陽縣廬聚酈注曰水出枝陽縣西北上驛山廬溪爲溝溪水東南流逕枝陽縣故城謂之匯水又深水注曰許慎云深水出枝陽南平縣也縣有廬溪廬聚山在南平縣之南九疑山東也又按隋書地理志枝陽縣有廬水卽楚辭所謂廬江者也一統志廬溪在辰州府廬溪縣西二百九十里唐志謂武德四年割沅陵置廬溪縣則又與桂陽廬溪相去絕遠讀者不可不知也又長薄王維詩清川帶長薄則長薄不得專以一地名之

還與王趨夢兮課後先君王親發兮憚青兜集注曰雲澤名楚有雲夢澤跨江兩岸雲在江北夢在江南恒懼也兜似牛一角青色重千斤言王親發矢以射青兜中之而懼走也

按坤雅曰犀形似水牛黑色三角一在頂二在額一在鼻上鼻上者卽食角也亦有一角者交州記

丁年有二角鼻上角長額上角短或曰三角者水
犀也二角者山犀也則兕不盡一角也呂氏春秋
曰楚王射隨兕而獲之劉向新序曰楚王載繁弱之弓忘歸之矢以射隨兕于夢也王
所占益指此也
大招曰北有寒山逴龍赮只集注曰逴龍山名赮赤
色無草木貌
按大荒北經西北海之外有神人面蛇身而赤其
耿乃瞻其視乃明是謂燭龍莫志伊山海經廣注
曰燭或作逴楚辭大招曰北有寒山逴龍赮只陸
詩疏廣要不沾海只集注曰酸蒿蔞一作酳齏酳
齏酸蒿蔞不沾海只集注曰酸蒿蔞一作酳齏酳
音模輸音途
按曰虎通輸菱醬曰醞醸音末蓋即酥也說文齏
醬也醬音茂輸音豆崔寔四民月令音牟偷
醬名輸投也味相投也據此輸音途疑有譌也
鵝和若也苴蓴一名蓩荷
按曰則曰鵝羹雜羹鵝臛之莫孔氏疏曰謂用鵝
肉爲羹鵝者唯煑煮之而已不以爲羹爾雅曰
鵝舒鴈注曰今青州呼鵝鴈之大者舒鴈那鴈疏曰鴈田鳧
大夫禮士牲橫俎鉶芼用苦鄭注曰苦苦荼內則濡
豚包苦孔疏曰包用豚肉以苦菜殺其惡氣公食
鵝舒鴈鳧鶩鴈其雄鶉牧鴈那鴈疏曰鴈田鳧
所化者鶉鷃蓼所化者也淮南萬畢術曰蝦蟆
狗乃包苦用苦之類非謂以臛和醬也又逸注曰

爪化爲鶉鶉鶉非一種也

黑鱒雀遷爽存只集注曰鱒小魚也遷爽存未詳

攻易井谷射鮒塵雅曰鮒一名鱒今之鯽也遷蛭

即鰿山海經岩山有獸焉名曰山膏其狀如逵鄭

注曰即豚字是遷即鰿與脂通周禮庖人注脂乾

雉也左傳五鳩有爽鳩則遷爽蓋爽鳩之乾者前

鄉雕雀而遷爽不敗并有可存義或然也

伏羲駕辯楚勞商只集注曰伏羲之駕辯楚之勞商

楚皆古曲名而未有考

管城碩記　卷之十七　九　志算堂

投王逸注伏羲作慈造駕辯之曲吳都賦或趙延

露而駕辯宓即此也篆注曰駕辯凌山其上而辯

也失其音矣又招魂宮庭震驚發激楚些後漢邊

讓傳揚激楚之清宮注激楚曲名楚勞商謂激楚

之舍商者勞商屬和而助之也與大雅所勞矣

義同

鴻鵠代遊遷鸛鵠只集注曰遷行也鸛鵠長頸綠身

似鴈

按淮南子曰鵠鵠戾道劒翔鶴之間樂乎鴻鵠之在位而登禹庸賜以皂游黑色與禹屭爲近也

昭質既設大侯張只集注曰昭質謂射侯所畫之處

似白質赤質之類也

按儀禮郊社禮曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質又小雅賓之初筵發彼有的毛傳曰的質也正義曰周禮鄭衆馬融注皆云十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質是質在正之中也

博雅曰飛朱鳥使先驅毋驚太一之衆與集注曰淮南云前朱雀後玄武注云張爲朱雀沈存中云朱雀不知何物但謂鳥而朱者羽族赤而翔止必時木此火之象也或云鳥即鳳也然天文家朱鳥乃取象於鶉火鶉尾是也

爲尾云

按師曠禽經曰赤鳳謂之鶉鶉冠子曰鳳鶉火之禽陽之精也安成王敘曰鶉火之禽不匿景於丹山崔豹古今注曰鵕記行前朱鳥鵕也山海經曰帝嚳之葬五色而文狀如鶉卵又曰崑崙之丘有鳥曰鶉鳥是司帝之百服黃帝占曰張天府也朱鳥嗉也主天王宮內事鵕鳥服爲覽曰鳳赤曰鶉　軸黃圖曰蒼龍白虎朱雀元武天之四靈以正四方

決曹掾使曉卯地理圖緯北君共校治於壽成朱鳥常居南海渤海傳渤海古義支改爲朱雀鵕伯陽參同契曰朱雀翔戲兮飛揚色五彩其必非鶉鶉鵕鶉矣大鶉鶉而爲朱鳥當豈可以爲四靈之一乎況時命曰務光自投於深淵兮不獲世之塵垢潔汁曰務光古清白之士也言不見從自投深淵而死不爲讒佞所塵汚也

按莊子讓王篇曰堯讓天下於許由由逃逃箕山之陰洗耳於潁水卞隨自投於桐水務光負石自沉於廬水史記伯夷列傳說者曰堯讓天下於許由由不受及夏之時有卞隨務光案隱曰夏時有卞隨務光殷湯讓之天下並不受而逃益光之自沉以讓天下爲汚已非爲言不見從自投深淵不爲讒佞所塵汚也

史痕一

當塗徐文靖位山著
男荼櫃校字

史高祖功臣侯表長平侯衛青以車騎將軍六侯益封賈侍郎侯嫖宗隱曰嫖
平步反莫表作嫖音火孕反說文輕快也

按崇字古文作㚔嫖標亦作㚔嫖孟爲嫖之訛耳管
從史記爲是索隱注引漢表作嫖音火孕反非又
嫖音匹遙反作去聲非

傘形山 朱之一 一 三十五字

建元已來王子侯表前侯買以城陽王子元狩元年
四月丁亥嗣侯坐爲太常乏祠入金酎金色惡下獄死表作荀音俱在東海湮志作荀
音苟在侯風與荀無有作荀音俱音荀在東
按今本表皆作荀苟無有作荀音俱音荀在東
海即荀盖東海縣也今字書荀無平音非也
史記田常以齊宗室彊大與田常作亂以取其政孔
子聖之雖隱不仕常弑簡公孔子沐浴而朝告哀公曰田常作亂以取齊
國此子之所知也子其討之哀公欲誅田氏恐子之疑
我相法故去然

按史公序世家云于我夕貫遠云南監止也及按
用完世家云于我者監止之宗人也當與田氏有

御又云子我幸其往攻田氏不勝出亡田氏之徒
迫殺子我及監止大監止子我本一人也而謂爲
兩人明子我之誤爲字我者當必以牟字屬止重
字子我乃致斯誤楊用脩按李斯傳言趙高之亂
於二世曰日常爲齊簡公臣下得百姓上得官原
陰取齊國殺宰予於庭遂弒簡公勃大宰子木追
曰子當得其實如斯所言則宰我之死仇救之頃
也司馬遷述論以作亂本無明文而與雜家
有此證不然幾序論賢者

當漢書五行志劉向治穀梁春秋數其舛誤傳以洪
範文作共範五行傳蘇氏洵曰敬向之惑始於扁仲
舒五事並強爲之說

顏師古漢書敘例曰錄曰漢書及洪範五行
五行傳當時五行休咎之說學者靡然宗之安據
公孫弘傳贊曰孝宣承統招選俊異而鼂董之業
亡賀夏侯勝韋元成嚴彭祖尹更始以儒術通朝
向王褒以文章顯向至成帝初河平三年見下八
世而元城魏氏書也素臣曰會鹿梧會獸也古會
但知視肉而食之

按山海經有視肉庚交部虞圖贊曰視肉有限而
無腸因莊子曰人而不學謂之視肉學而不行謂
之撮囊則視肉自是一物此言貧賤而不爲計者
如就食之鹿視肉之類雖人面而能强行與能兒
於貧賤最非食獸但知視肉而食之謂
後漢劉茂傳歲執劉戎以矛刺之時小吏所藺卽頭
永哀泣曰漢有所忠爲諫議大夫輔所忠之子
按史記封禪書公孫卿因所忠言寶鼎平準書所
忠言世家子弟富人或鬬雞走狗馬弋獵博戲馳
忠言世家子弟富人或鬬雞走狗馬弋獵博戲馳
鶩宛轅傳舉宇辟邪本名鍾葵前元瑞曰辟邪於葵
爲了不相涉鮮不以終尷之譌

遹迴鮑宣傳男女遹遹晉灼曰遹古列字遹與迴
皆同列也遹乃同禍淚高紀重公遹論是也漢無
王融詩霜塔遹遠清梁元帝牛渚磯碑丹鳳爲羣
梁柱旋迴皆門列也豈可以迴爲遹乎南齊書佞
幸傳後史臣云遹迴清道遹遹迴字本可通用非專
指車駕清道言也古今通韻曰迴遹也一曰車駕
清道是又以李奇注而誤矣
龍兗瑞傳龍字辟邪本名鍾葵前元瑞曰辟邪於葵
爲了不相涉鮮不以終尷之譌
按杜佑通典兗州歲貢終葵石硯二十枚史記吳扳楚
文房四譜兗州歲貢鍾乳硯二十枚史記吳扳楚
鍾離昧本作終葵古鍾終葵通用終葵卽鍾乳
也又後漢有李鍾旭北史宦者傳有宮鍾旭宇皆
作旭劭皆字勁字鍾葵太尉投之子又魏中山公
李先子同同子鍾葵襲爵降爲子北史張白澤
本名鍾葵歐文賜名白澤隋書李景傳漢王諒嵐
州刺史喬鍾葵攻景宇皆作葵
通鑑有星孛於北斗史炤釋文孛星謂之孛胡身之

曰彗口是彗孛口是孛孛之災甚於彗

按爾雅彗星爲攙搶注曰彗亦謂之孛言其星孛

孛如埽彗左傳有星孛於大辰西及漢申繻曰彗

所以除舊布新也楚辭遠遊云孮彗星以爲旍王

逸注引援孛光以驅身也漢五行志有星孛入於

北斗星傳彗星入北斗成帝建始元年有星孛入

於營室劉向谷永以爲彗星加之董仲舒王逈篇

有彗星見於東方孛於大辰彗星謂之孛炤說正

未爲非

說苑曰公子光使專諸刺王僚以位讓季子季子曰

爾殺吾君吾受爾國則吾與爾爲同篡也爾殺吾兄

吾又殺爾則是昆弟父子相殺無已時也卒去之延

陵終身不入吳君子以其不殺爲仁不取同爲義

按唐文粹獨孤愐札曰季子三以吳國讓春秋褒

之愚竊謂其蔑先君之命非孝附子臧之義非公

子頭獳子伏不敢起遂殺之

按逸周書渠搜獻戎狗犬露犬也能飛食虎豹

王氏棄菟獻有卓上飛番名曹雅鍋矣有大犬之

形渾身似玳瑁斑貓而耳尖倭黑純不惡苔獅豹貓

布衣之中擢爲國士分子之厚誰復過此裴松之注

獸見他即伏於地乃獸之王也魏武白狼山所見宜即此也當時欲神其事故不致詳耳

魏志注曰漢世西域舊獻火浣布中間久絕至魏初時人疑其無有文帝以為火性酷烈無含生之氣著之與論明其不然及明帝立詔以先帝與論刊石於殿門之外至景初三年西域獻火浣布於是刊滅此前而天下笑之

按逸周書曰火浣布必投諸火出火振之鮮然疑垢而潔

又南方有火山焉火中有鼠色白如雪焉神異經曰南方火山中有鼠重數十斤毛織可為布用之必投諸火中垢污則燒之鮮潔如雪

取其毛績以為布謂之火浣布金樓子曰舜時羽民獻火浣布單衣會賓客行酒作爭酒失林而汚之冀偽怒解衣燒之粲然潔白後漢書西南夷傳賓蠓火毳輪狀於內府此皆在魏文前者乃晉之典論以明為不然之事抑何輕於立論也又按晉張駿傳西域諸國獻汗血馬火浣布苻堅則不始二公明矣

傳天竺獻火浣布東晉祭蒙記西域有火鼠之布

按毛詩序何人斯蘇公刺暴公也仲氏吹篪郊氏

閒相應和如壎篪以言宜相親愛也世遂以為作

漢文世本梁共公作塤簡成公作篪宋衷注云半

平時諸侯方作壎篪此又宋衷之謬矣據周禮笙師教獻笙塤籥管通歷云帝嚳造塤玉嘉云庖犧灼土為塤則不始二公明矣

荊窗博雅臣傳紀僧真遭母喪開冢得五色兩頭蛇

按門澤圖曰故澤之精名冤狀如蛇二身兩頭五采以其名呼之可使取金銀僧貞哥家中五色兩頭蛇疑即此也

後魏書馮熙傳洛陽雖經破亂而舊三字石經宛然猶在至熙與常伯夫相繼爲州廢毀分用大致殘落按後漢書靈帝紀熹平四年春三月詔諸儒正五經文字刻石立於太學門外陳大目演繁露曰刻於石碑爲古文篆隸三體書法以相參檢蓋以字凡三體故謂之三字石經越二年改元光和始畢

鴻都門學舊有云石經在鴻都門學者妄也又衛恒所書四體書勢其敘古文曰魏初傳古文出邯鄲淳至正始中立三字石經轉失淳法其序篆書曰漢末蔡邕采李斯曹喜之法爲古今雜形然猶密篇理不如淳也魏晉曰淳一名竺字子叔博學有才章又善篆隸蟲篆許氏字指是也晉記載石季龍雖好虐無道而頗慕經學遣國子博士詣洛陽寫石經也

石經也

魯仁壽三年造門主通論闕獻太平十二策十不能用罷歸綱目書臨冀不報史斷曰使通教授河汾者

建蔡邕五十二枚即宜移置學館依次修立後魏

書明元帝紀泰常八年夏四月幸成皐城觀虎牢遂至洛陽觀石經楊龍驤洛陽記曰永超石與兒書石經文者相似碑高一丈許廣四尺騎羅相接比肩之故得以久存而不敝也元魏馮熙當伯夫相繼廢毀不深可惜哉凡三體書法以相參檢蓋以字石經見遺詩傳山先生多古玩太學石經分我半又有覩秦丞相斯鄜峄山刻石木木蒔陽冰石經越二年改元光和始畢欽脩孔楚金石圖猶踏跋蓋唐李陽冰顧烱石書六經蹤未見施行而石經字法圖行於世故宋時文多以克用水經注曰林木之於堂西石長八尺廣四尺列石於其下御石四十八枚廣三十丈此魏石經也

魯仁壽三年造門主通論闕獻太平十二策十不能用罷歸綱目書臨冀不報史斷曰使通教授河汾者

吾萬遭以沒其身何不可而必欲鼓瑟舜門自取罷辱氫書嚴策不報蓋亦可愧之甚矣

按通敎授河汾累徵不起楊素甚重之勸之仕通曰通讀書談道足以自樂願明公正身以治天下使時和年豐通受賜多矣不願仕也然則獻策者用世之志素勤之仕不仕者樂行憂違確乎其不可拔也程子明道曰文中子本是一隱君子世人往往得其議論附會成書如世所稱禮論樂論續詩續書元經皆贋書易本及行者皆附會成書者也明道又曰其中極有格言胡撰道不到處如通鑑所載賈瓊問息謗仲淹曰無辯問止怨仲淹曰不爭貧又曰閭謗而怒者讒之國也見譽而喜者佞之媒也絕國去媒讒佞遠矣當干戈雲擾之際身隱河汾致足樂也及自擬爲孔子後人亦遂本之爲大儒衍食廟庭非質也又既逸中說序曰中說者子之門人對問之書也薛收姚義集而名之太宗正觀二年御史大夫杜淹序中說及文中子世

家未及進用爲長孫無忌所抑故王氏經旨散在諸孤之家代莫得聞焉

唐書隱逸傳帝欲殺參望贊雖怨參然亦以殺之太重乃貶驩州司馬後竟賜死於邕州人皆謂陸贄之冤

之溫公通鑑謂贄無報參之心

按李肇國史補曰德宗覽李令收城露布至臣已爲陛下所忌誅以家行不至賜考經一卷坎壈而終朝野惜之又按吳通元傳曰贄自恃勁正屢犯通元於帝前欲斥逐之則當日報參之心或亦有不免乎

石林燕語曰唐王起對武宗曰起所不識者惟商商爲右列子造父爲御商商爲右則王起所不識者蓋指列子而已也然此字爲外相仍從來不一范德機云淡友議作蓼商王元美集作蓼向上應讀作商商音泰內亦同淮

南子鉏且泰西之御而意釋之屠潛與序文唐辨
爲客止存王起則又本友議而削之皆未能有
盡一者據忠書本傳起晴學非寇參不嚴察大下
之書無不讀一經目弗忘也帝嘗以疑事令使者
曰啓起孔防子問使者上凡成十篇號曰窮宜今
所以不識同爲一字不見於本傳當是寫宜中語
也

唐藝文志姬威註渾與經一卷

按魏志下邳相威出自孤微年十八而著渾與經

侯道以見意姬威所注宜即此也姬當是人姓
名山海經黃姬之尸吳姬天門日月所入姬宇屢
見而今字書無姬宇何耶

藝文志李氏三傳同異例十三卷開元中左威衛錄
事參軍失名

按唐宰相世系表惟李克爲左威衛錄事參軍則
此當是克作也

吳曾漫錄曰今人庶受屋者爲客作已見於南北朝
觀袁翻部人曰邢家小兒爲人客作殘表此語自古

而然

按西京雜記匡衡勤學邑有大姓家富多書乃與
客作不求共價十人傭其作而問之曰愿得主人書編
遍讀之則客作名起於漢不始南北朝也

韻府群玉歷代琴制云唐太宗增九絃

按宋史祥符五年韶編錄太常御集四十卷九絃琴聖製曲名施九絃琴譜字
譜校從之六年詔太宗聖製曲名施九絃琴譜字
變絃法付經史館及太樂局則增琴九絃者乃宋
太宗也沈括筆談曰太宗令待詔宋喬增琴爲九
絃後漢蔡邕又加二絃
是也又按琴書曰琴本七絃文武增二絃以象九星在人法九竅則九絃不始宋太宗矣

唐大佑二年朱全忠表請遷都帝發長安道中顧謂
侍臣曰部語云統干山頭凍死雀何不飛去生處樂
乃統干山卽統貢山也在大同府城東北

按西秦乞伏國仁其先南出大陰山遇一巨蟲於
路狀若神龜大如陵阜殺馬祭之俄不見一小兒

在焉部有老父謂養爲子自以有所悲依字之曰
紇干紇干者準言有所依倚也此蓋言依倚山頭
凍死省何不飛去以求生非專指紇干氏山也後魏
官民志有紇干氏其不爲紇干氏明矣
養山爲河南虞丹請上尊號表永終無極之年長奉
上壽之號古引漢書曰道天莫如無極
按舊唐書武宗紀會昌四年三月以道士趙歸眞
爲左街道教授先生時帝志學神仙師歸眞等
又音山跋反以兩處証之則山跋反非誤也又史

記倍灑索隱曰灑音所賣反白
馬本紀引移王泉命其副倍灑索隱曰灑音所賣反白
楊易牢閒花詩西日馮輕照東風莫殺吹自注殺
去聲氏粲曰殺當讀如灑今字書皆無此音
程子曰武帝問賢良禹湯水旱厥咎何由公孫弘曰
堯尚洪水不聞禹世之有洪水也而不對所由姦人
也
倪弘策曰臣聞堯遭洪水使禹治之未聞禹之有
水也若湯之旱則桀之餘烈也桀紂行惡受天之
罰禹湯稱德以王天下由此觀之天德無私親顧

山海經卦丕鳳卵民食之郭璞注曰言滋味無所不
有
按夏小正納卵蒜卵蒜也者本如卵者也山海經
曰鼓鐙之山有草焉名曰柴草其本如鴈卵食之
已風又曰軒丕鳳卵民食之此蓋紀當時食卵之
事非謂滋味無所不有也括地圖曰孟虧人首鳥

之和起逆之害生此天文地理人事之紀則又何
嘗不對所由也又按倫林傳武帝初即位復以賢
良徵趙綰固諸儒多嫉毀曰固老時固已九十餘矣
公孫弘亦徵次日而事固固曰公孫子務正學以
言無曲學以阿世今時所占日方而事言深遠之此
弘初徵時固見其諂偽事已固以勉之非有所前
而云也世遂以弘爲曲學阿世謬矣史記平津傳
是時通西南夷東置蒼海北築朔方弘數諫以爲
罷敝中國以奉無用之地願罷西南夷專事北邊
族辟安城劉氏固其得大臣之體西京雜記平津
侯自以布衣爲宰相乃開東閤客館以招天下
之士所得俸祿以待奉之則又爲相者所罕有矣
卜式傳式上書願輸家財半助邊弘曰此非人情
不軌之臣不可以爲化而亂法願陛下勿許上不
報其後以坐酎金失侯者百有六人是皆式爲過
陛也向使弘所言得行寧有是乎時汲黯以弘位
在三公奉祿甚多然爲布被此詐也史記謂黯稱

後趙書作僧哲司馬凞哲將步

晉武帝受命獨此可以當之
又按晉孝武帝太元十一年丙戌建孫珪大會牛
川劉代王坦改稱烈王安帝隆安二年戊戌即皇
帝位徙都平城則是珪會牛川踐帝位牛繼馬後
之象謂此耳魏孝文帝太和十六年定行次爲水
德考元魏禮制爲牛繼馬文中子作元經以魏爲
正統是也又晉元帝太妃傳初有識云銅馬入
海建鄴則太妃小字銅鑪而元帝中興於江左焉
海內咸曰帝在房州萬古開群蒙也注曰朱子作綱
目不書中宗爲王每年之首書帝在房州人皆不然
故云萬古開群蒙也
按唐書沈傳師傳初吳競撰國史爲則天本紀次
序中宗以始年即位季年復祚雖

序名故
按宋史是時呂公著獨當國諸賢自涑水眉山數十
人之內如呂公著韓維初爲安石延譽者也曾布
洛黨則黨朔黨之分洛黨以程頤爲首蜀黨則蘇氏
甚則劉摯梁燾爲首荊溪吳氏曰黃山谷詩滾腸決如光風霽月又云西風壯士淚多
爲坦遷滴東坡爲謙沃時云大子監我輩迭物乃
其徒蓋蘇氏四友本當不起淵明卻如此惜乎
後明皇欲加誅戮叔瞬見倪公題碑曰
先生不更加詳審以爲黨人也而賢之啓名黨
人之內如呂公著韓維初爲安石延譽者也曾布

章掞阿權臚仕李滿臣首倡紹述之說以開國釁
貴履訐番簾之事擊呂大防劉摯而去之安燾依
違蔡確章惇無所匡正葉祖洽對策言祖宗多因
循苟且之政陛下革而新之遂擢第一若此皆得
與乎黨人之數棄賢耶否耶

潘陽節曰揚雄爲莽大夫心勞而曰拙注曰雄自漢
成帝之世以奏賦爲郎給事黃門歷成哀平三世不
遷官王莽篡位轉爲大夫莽功德比伊周作劇秦
美新之文

按班固稱蓽篡位談說之士用符命稱功德獲封
爵者比衆雄復不侯以耆老久次轉爲大夫則知
轉爲大夫者以久次得非以劇秦美新而得也王
荊公曰子雲之劇秦美新蓋後人誤筆洪容齋曰
揚雄本傳曰初揚者見其卑而名之靚乎者數其
位者同其死世儒或以劇秦美新取之是不然此
雄不得已而作也其遠諭莽之德止能善於冕
耳何加也孫明復曰揚子云太乎非準易乃明天
人始終之理君臣上下之分蓋疾莽而作也此言
得之矣又雄本傳曰雄兒碌子各昌其知舛駁大

抗衡聖人及太史公記六國歷楚漢記藺土不與聖人同是非顧謬於經故人時有問難者常用法應之誤呂爲十三卷象論語號曰法言此蓋因論語法與之言能無從乎因想象論語之訓而取其法言二字以名其所誤之書何晏集解曰孔曰人有過以正道告之是也豈自以法言比論語哉後世以揚雄擬經求合罪其僭越實由於班固之誤說也

漢志曰南郡有比景縣師古曰言其在日之南所謂

開北戶以向日者

按爾雅竹北戶西王母曰下謂之四荒注曰皆貢頭項之國高誘曰北戶孫炎曰在其北故曰北戶張衡應閒曰日南則景北南越志曰日南五月立表望之日在表北景居南則漢志比景疑是北景之爲又按南史林邑傳林邑本漢日南郡象林縣古越裳界也其國俗北辰星落在天際日在北故開北戶以向日梁書林邑傳曰區粟者林邑北界城名也杜右通典曰赤土國隋時通焉冬至之日影前在下夏至日影在南戶皆北向唐書南蠻傳訶陵國山上有鄧伽婆提河東流入海其王常坐以望海夏至立八尺表景在未南二尺五寸則比景疑當爲北景矣而閻駟讀比爲庇以爲景在巳下爲身所庇也據通典所謂冬至之日景直在下北景比景皆可通也又林邑記曰度

史稱漢高祖豁達大度規模宏遠然不尚詩書禮文劉敬大抵襲秦所以漢治不能復古

按高帝勅太子云吾適亂世當秦禁學自古帶讀書無益洎踐祚以來時方省書乃使人知作者之意思昔所行多不是焦竑養正圖解云史稱漢高帝不事詩書不喜儒生因其初本見書册與商儒故耳及稍稍讀書即能知作者之意又能因喜之言省已之失是古今善讀書者莫如高帝也惜以後降漢庸何乃入丞相府收秦圖籍而放書之令至惠乃除遂使六經無完文而帝王治天下之大法具載之於書册者高帝亦無由見民以商用處士之仰井刑川多才之姬旦而漢所以考方策之更何久者秦之圖籍已具治何由以復古哉

雲煙過眼錄曰骨咄犀乃蛇角也其形色甚似犀角

賀賓注云蜻蛉川未詳處所

毒故曰辟毒犀然唐書有骨都國必其地所產今人謂爲骨咄耳

按唐書列傳西域骨咄國或曰珂咄羅開元十七年王俟斤遣子骨都施來朝骨咄正西域國名或傳襲黠斯國其獸有野馬骨咄黃羊通典俞弁國少牛馬多貂鼠骨拙拙即咄也山海經廣注古都之訛耳或曰碧犀骨都古都是皆骨咄之爲耳

李義山爲滎州李中丞謝上表曰蘇公舊田懷侯故

子166-310

如司樓之不易想稼穡之艱難惜高唗之基構
似太宗之臨朝不少槩見但六街車馬聲易色改改爲心無稽之言勿
聽賢易色改改爲心無稽之言勿
納諸之未終而已墮歐公偶失此耶予於太平
少止思於諸而已墮歐公偶失此耶予於太平
興國初嘗見太祖皇帝御便殿閱武臣習射馳馬
擐甲得此事故表而出之又陳履常後山叢談曰
四海又曰陛下與唐主方中懽好信幣交馳但慮
五代史家大率柴后邢州能罔人世宗紀爲是山
胃道聖躬親行別懷疑忌其或專差使命馬陛下
人指疑思參思後兄弟也而謂誤爲一人此亦讀史
造士會盟未審聖駕去與不去又曰陛下纂承以
者所不可不知也
來憂意頗離宮闈勞心費力有何所爲此際依然

宴晏燕又駐遠別宸宮昔秦王之蒞岱不留湯帝之
宮城與記
當世之人徒以王敦之逆而不知王導實陰主之其
能時不忘盛錄聲由書其所示詩於壁其時曰我
言以示後人也
高宗不忘欽祖未來事時人不我識遂傳既一技
書則後之嗣君知未來事時人不我識遂傳既一技
一藝之士皆得以自見其底而
豈止韋徙甲蒞良久觀諸謝豈不力伯仁見其底而
子不取盍亦反諸己而已矣政事不信王道不公生靈以苦
然百口未負托何忍
後者仇酒顧天經與地義不然百口未負托何忍
君之於死地長於斯時知有分日中頓柴市我死何
元忠我生良有以九天人指點悲晉室公亦再
亦良非猜子登亭公酒泉子潛貝好急
下誠大未誠備感君子談中及重與鴻嘉記圖鄭容

子不以文曰今當與頴悵戚倘其寤我一表揚當世
高世萬萬世
及朱氏薦曰王敦之反王導不能無罪也温公
敦逆節已彰導不即加誅遂使王室大亂導之罪也
欲退爲宰相已從諫當加誅戮尸於宮之罪又焉以大
子申立以塞王敦之疑敦反而納陵叛謀乞誅與導
敦之不軌導實知之吾非素有隙於其弟者敢
殺之公論弘曰解盟不知其罪甚於解殺之逐族
明二事誰不可原心定罪推其所自來盾解固有
盟之矣當國教其從父兄也以王氏大
强與共兵犯順導不能防之於始又不能止之於
終其罪大矣明罪導托之於盾解既

之會天竺王尸羅逸多死其國大亂假令果有上
年仙方其本國之王久應服之乃亦既死而太
宗猶垂涎於彼國仙方何其迷而不悟耶如南唐
烈祖之輩無足論已文選詩曰服食求神仙多爲
藥所誤殊令人發深醒也

唐子西辨陳希夷睡蜀不置史官論曰觀希夷曜元年
史官參景星見於星大赦改元而曰將不置史官矣
按常袞劉先主志建安二十四年先主定漢中時
宮城頓起 卷之十九 志寧堂
日文部司馬張裕亦知占術步遍吉吉先主得問
吉凶之間當先王惡之不立史館陳壽所志非
之也

唐張說上大衍歷序云謹以開元十六年八月端午
按明皇雜錄爭宗八月五日誕辰宰相於花萼
樓賜金鏡長命綵以八月五日爲千秋節長月
惟仲秋日在端午則是凡月五日可謂午也唐
文宗開成元年鑄開元通寶京兆尹時兩公主出降府

可供張事繁又值近上巳典江陽宴奏請改日十
日去年重陽取九月十九日未失重陽之意今改
取十一日可也用是上已不必初三重陽不必伍
九也劉禹錫嘲韓愈詩曰服食求神仙多爲藥所誤
殊令人發深醒也東坡在南
菊花有九品以十一月望與客之菊作重九又以
中冬十五日爲重陽也

唐劉公孫述廢銅錢置鐵錢百姓貨貿不行
按也與梁普通中乃議盡罷銅錢更鑄鐵錢人以
負荷至有及大同以後所在鐵錢遂如
五銖物價騰貴自爾彌甚詩云鐵錢兩當一
沙代名錢蓋門此也銅錢不行南唐李氏又作
鐵錢未知祖令收民間鐵錢鑄農器沿江北流民
便之閩地山谷時紫薇可剔宜充貢亦鐵無多貴
錢益門此也

明洪武初品曰高麗序貢非佳作然入明來滿不
令出境竹器紙扇又重復故不得入也

陸冲秋日在端午則是凡月五日可謂午也唐
文宗開成元年鑄開元通寶京兆尹時兩公主出降府

紈曰何陽節之清汉陸機時日節運同可悲莫若
春氣甚和風未及燠遺涼未滿且稟天朗氣清何當
不今時景乎又石氏星簿曰器府掌圖籍竹管
絃漢張禹傳曰後堂理絲竹管絃四學皆有所本
語又曰富貴復乎

梁元帝纂要曰七月七日爲牽牛織女聚會之夜俗
重上禮云牽牛神名畧佐助期云織女神名收陰
氣別元古經引佐助期曰牽牛上星梁神名畧織
女本歲時記畧下缺藉機字知故書之磨滅

也曰多矣陶弘景刀劍錄曰宋順帝以昇明元年鍛
得刀光照一室帝奇之三年七月帝使楊玉候
織女玉候女不得懼死遂用以弒帝而北史作干
寶搜神記是月織女東向嘗星
織婦也貴賤人鬼夫婦之會聚
王褒僮約宣王得白狼而卖狄資纂注曰史記穆
王征犬戎得四白狼以歸今宣王未詳
按瑞應圖曰王者仁德則白狼見周宣王時白狼
見西國滅後魏書靈徵志曰太安三年三月有白

狼一見於太平都護番曰先帝本封之國而白狼
見者無窮之徵也周宣王得之時大戎服
魚豢魏略曰烏九首六尾善矣以其
入水能制水神故圖畫其象
山海經曰崑崙山者如烏三首六尾善矣以其
白色而有三頭故圖畫其象
淮南子曰崑崙山有三重一曰樊桐二曰玄圃三
曰閬風登之乃神靈是謂太帝之居
張華博物志曰崑崙山有火之徵也文選大曰砥
無石而有玉焉東有蓬牛上圖梁神名畧織女
星名收陰氣別元古經引佐助期云牽牛上圖梁神名畧織
女本歲時記畧下缺藉機字知故書之磨滅
曰多矣陶弘景刀劍錄曰宋順帝以昇明元年鍛
得刀光照一室帝奇之三年七月帝使楊玉候
織女玉候女不得懼死遂用以弒帝而北史作干
寶搜神記是月織女東向嘗星
織婦也貴賤人鬼夫婦之會聚
王褒僮約宣王得白狼而卖狄資纂注曰史記穆
王征犬戎得四白狼以歸今宣王未詳
按瑞應圖曰王者仁德則白狼見周宣王時白狼
見西國滅後魏書靈徵志曰太安三年三月有白

李勣王戎五大夫趙嬰五大夫楊樛又漢食官志帝用鼂錯言令人入粟邊六百石封上造乃至四千石爲五大夫萬二千石爲大庶長則五大夫爲一官可知非封五級爲大夫也

史記平準書曰孝文時更鑄四銖錢其文爲半兩漢興也

後漢志曰永平十七年帳駕於左神門外以錢百萬爲一億以下小人輕薄之事皆正月放宮中伎人正月十五日作魚龍曼延於飛龍闕下

到於中和改用孝昭冠小冠

晉城類鈔　卷之十九　一五　志寧堂

宋書曰孝武大明六年正月丁未幸玄武湖大閱水軍於是乘輿始出宣陽門

唐會要曰貞觀二年六月甲子親臨朝堂問侍臣以錢文五銖名須得賢宜稱錢之義者聰八市用又楊道穆傳時用錢稍重物貨輕賤道穆表曰自頃以私鑄薄濫官司料簡非細非一年市銅價八十一文得銅一斤又曰論今據古宜鑄大錢文載年號以記其始則一斤所成止七十六文又呂隆傳曰河西之民不得農植穀價騰貴斗直錢五千文後世因之以爲幾十文百文

安定皇甫謐高士傳曰老子入關關令尹喜先清掃門庭而待之果見老子乘青牛而過喜因拜迎遂著書上下篇言道德之意五千文而去莫知所終

晉城類鈔　卷之十九　一六　志寧堂

按晉成帝紀咸和初詔以其臨朝聽斷尊嚴若神而踐阼之初史皆不書惟見於禪位傳序向既以踐阼爲重故平生書日不書年惟詳於左神策門之變元年正月改元大赦小人輕薄之事皆至正月放宮中伎人正月十五日作魚龍曼延於飛龍闕下到於中和改用孝昭冠小冠正月十五日燃燈於太極殿前綵山大樂正以錢文五銖名須得賢宜稱錢之義者聰八市用又楊道穆傳時用錢稍重物貨輕賤道穆表曰自頃以私鑄薄濫官司料簡非細非一年市銅價八十一文得銅一斤又曰論今據古宜鑄大錢文載年號以記其始則一斤所成止七十六文又呂隆傳曰河西之民不得農植穀價騰貴斗直錢五千文後世因之以爲幾十文百文

晉城類鈔　卷之十九　一七　志寧堂

安定皇甫謐高士傳曰老子入關關令尹喜先清掃門庭而待之果見老子乘青牛而過喜因拜迎遂著書上下篇言道德之意五千文而去莫知所終

甲有山曰白帶山生慈竹經山蛟廣孝苦裹裹石經山連
者下平矣一曰石經山蛟廣孝苦裹裹石經山連
峰叶金碧秀氣鍾慈題勝槩擬西域

杜牧齊安晚秋詩河憐赤壁爭雄渡郡注赤壁屬黃
州

宋紹興統制雜志曰周瑜破曹公於赤壁云陳
於江北則貴州江東西流無江北至漢陽江西北
流復有赤壁山疑漢陽是瑜戰處東坡貶黃州誤也又按三國志曹操與
之相公周郎爲在黃州誤也又按三國志曹操與

周旋未經過赤壁初戰操軍不利引
之敗北抵志赤壁山在鄂州蒲
電北岸烏林與赤壁相對周瑜
又自諸云烏林芳草合望極
望在黃州隔莫知本朝蘇軾
詩有赤壁爭雄渡之句誤始於
也

宋史地理志清河郡有慈題縣顏注慈字孟
反謂縣名即此帝京景物略曰房山縣西南四十
西南一百里有語兒亭
西南一百里有語兒亭
志留堂

按越絕書曰越乃選美女西施鄭旦使大夫種獻
之於吳王大說又曰女陽亭句踐入官於吳
夫人從道亡女此亭養於李鄉句踐嘗吳更名女
陽也李爲語兒鄉據此則獻西施者非蠡且越吳
最近安得三年始達下記誤珠

類白慈定縣縣易林序云若房
易林出西戎蒙氏復起之蜀孟康
按京房傳房上封事曰幸西門
來太陽精明通幸

已氣復起至陝復上升明日成子到五十分氣
氣復起無百成氣氣復起之說
伯思論黃庭云通步以晉穆帝升平五年壬後哀帝
興寧二年始降黃庭於世安得逸少初書之耶書本
佛山金陵騎道士云為經當舉群相嘲初未
嘗言為黃庭也即黃庭非逸少書無疑太白詩山陰
道士如相見應寫黃庭換白鵝初未嘗收退之詩第
云數紙尚可博白鵝而不言黃庭為貴其謬
按太白題右軍書云索寫道經筆精妙人神書罷
籠鵝何會別主人亦未嘗言黃庭也安得借騶
以換李又陶隱居內景梁武帝啓云逸少有名之時
不過數首黃庭勸進告誓等不審猶有存否徐李
海右蹟記云孝宗時大王正書三卷以黃庭為第
伯思以右軍卒後二年黃庭始出蓋緣新舊龍虎
之說而未嘗考也後漢書曰初許邁與從兄弟俱
有高名而眞誥以許長史六世族孫勉為撫

巴放祖考振殊失又
耶
唐武后先宅四年正月
火炎之勢成紅日二午
按明堂作於武后
中宗本天禧中築就
轉政今中宗以私門
而獨以物務歸政時
之年為天下共主

晉城雨記
至公唐紹鄭開祀先
陽也
鄭瑗井觀雨記曰長留豫州曹操徙江東將校部
曲皆云如律令道家符咒類言急急如律令資暇
按月令論為客律令電邊疾鬼其說怪誕不足信
按史記主父偃傳上
八年為律令又三十
石下太守皆從事下當用者如律令
漢書宣帝詔令甲

法元作爲往往經是也天子詔所增損不在往
士者爲令又儒林傳敘講書功令宅如律令師古
曰功令篇名若今選舉令此外並如舊律令唐書
人宗謂侍臣曰朕比來決事或不能皆如律令蓋
古本中引宋仁宗好儒崇學扶植世道至是改弦
中引前後錄及錄開元大學篇是已開門書之端矣
唐本紀開元二十二年二月更定升黜法以經義取士
士大夫問寖衰後唐八月帝命復以春秋三傳

取士而禮廢矣八年六月頒修撰書周
禮新義於學官以詩爲元帥學術諸生無有
和申禁寖通遂當國以詩爲元帥學術諸生無有
傳習賦者惟王安石面面風雅之道廢矣又禁士大
夫不得讀史春秋三傳俱束爲閣宜和間亟懲其
弊乃奎以明呼爲衛大夫高克爲
監察御史林蕙堂集序銅爵云漢張衡漏水制以銅爲爵皆誤解
銅爵也
決曹律應忌沿歷者二十餘人方士唐都巴都落下
閎與焉師古曰凡唐名都姓落下名閎

拔史記律書注引益部耆舊傳曰剡宇長公明曉天文隱於落下落下益巴郡之地名也小顓以爲姓落下非正字通謂姓落名下閎亦非

筆叢曰竹書貞定王元年于越徙郁郢郢邪越越在秋文題與此合然非齊之郢邪或吳越間地名有偶同者

按山海經郢邪臺在勃海間郢邪之東郭璞曰郢邪徙越王句踐入霸中國之所都越絕書曰句踐徙琅琊起觀臺臺周七里以望東海何謂非齊之郢邪

筆叢引真誥曰洪崖先生今爲青城山仙伯又曰洪崖在豫章之西山何耶蓋青城爲古洪崖所理而豫章則唐張氳隱處也

按宋謝莊有遊豫章西山觀洪崖井詩梁元帝處洪井若使豫章之洪崖因唐宋益而深邃之耳不知有此正所以非洛有也

按真誥洪井在豫章之大安得預知之

名劉宋鼎梁之大安得預知之

七修類稿卷內陰符經凡數十種注釋亦如之獨出於笠澤叢讀其文知非黃帝書蔡西山曰此書句句皆天理獨妙不過以其有陰陽八卦律歷諸盈虛而深戒之耳不知有此正所以非洛有也

按真誥楊君所出陰符三百餘言百言演道曰出法自言演術則自鄶天之道執天之行全自如之道靜故天地萬物生浸故陰陽勝凡二十七字陰符經詩清晨整冠坐西牖永三百言皮日休和襲陰符經三百八十言出自仙者氏一公與篇之本只三百八十餘字去筌未遠當之無差下又有陰陽相推而生變化凡六十四字後人注釋之語而誤入也但據明堂位注引益部耆舊傳曰剡宇長公明曉天文隱於落下落下益巴郡之地名也小顓以爲姓落下非正字通謂姓落名下閎亦非

元女論陰陽六甲遁而自著其事陰者暗也符者合也大機暗合於事機故曰陰符黃山谷謂陰符出於笠澤叢讀其文知非黃帝書蔡西山曰此書句句皆天理獨妙不過以其有陰陽八卦律歷諸盈虛而深戒之耳不知有此正所以非洛有也

按宋謝莊有遊豫章西山觀洪崖井詩梁元帝處洪井若使豫章之洪崖因唐宋益而深邃之耳不知有此正所以非洛有也

按真誥楊君所出陰符三百餘言百言演道曰出法自言演術則自鄶天之道執天之行全自如之道靜故天地萬物生浸故陰陽勝凡二十七字陰符經詩清晨整冠坐西牖永三百言皮日休和襲陰符經三百八十言出自仙者氏一公與篇之本只三百八十餘字去筌未遠當之無差下又有陰陽相推而生變化凡六十四字後人注釋之語而誤入也但據明堂位注引益部耆舊傳曰剡宇長公明曉天文隱於落下落下益巴郡之地名也小顓以爲姓落下非正字通謂姓落名下閎亦非

筆叢曰竹書貞定王元年于越徙郁郢郢邪越越在秋文題與此合然非齊之郢邪或吳越間地名有偶同者

按山海經郢邪臺在勃海間郢邪之東郭璞曰郢邪徙越王句踐入霸中國之所都越絕書曰句踐徙琅琊起觀臺臺周七里以望東海何謂非齊之郢邪

筆叢引真誥曰洪崖先生今爲青城山仙伯又曰洪崖在豫章之西山何耶蓋青城爲古洪崖所理而豫章則唐張氳隱處也

之起面劉倡明乃以荷爲菱荷之荷

按杜又示宋武陵王誄玉案冀缺紫罽霞陛詩且之但持蓑替筆見趙充國傳那以爲安世傳誤又晉傳見梁史而南史無也方言荷南楚之通名或又謂王始名荷徳秀啓伯臺婢奔之公若之血聿高荷棄之班與徳秀啓伯臺婢奔之公若打曰黑荷棄論思之益如炳月青詣誤爲菱荷之荷非只一偉明也

六荒花經曰蚩尤作兵伐黃帝帝乃令應龍攻之郭璞曰蚩尤古之諸侯耐鬼神以與炎帝戰於阪泉見史

成有此事之鬼壯須曰成王歸自奄大蒐於岐山按虞書王巡守之時中眞瓦爲將破殺蚩尤黃帝之時中眞瓦爲將名應龍將名應龍將名已見前帝曰黃龍蚩龍辨乎東方使爲工師蒼太昊以龍紀官帝曰之應龍蒼龍皆官名也郭氏以虎豹熊羆例之其旨失矣

姚氏殘語曰温彦威使三京得僞劉詔臣馬定國云石鼓非周宣王時作乃後周文帝獵於岐陽所作也史大統十一年獵於白水遂狩岐陽

按汲冢周書文王將收史編下之曰將大舉伐
非羆大遇大師以佐昌臣太伯史疇爲禹卜筮
皐陶其兆類此可是史爲之後世掌其故曰掌
於前筮者爲啓人子弟也即以高陽曰子仲之
非也承書如字注世世相承爲時亦反
遙地王肖北巡至滿源史記穆天子小出承都翊
身之一水有二水經云滿水從塞外來東南過遠
略今在北又貞過海陽縣北又一滿水也魏王耳
二源正此地

按晉代王傅曰後漢盧植總攝三部鼓吹增損之
一部曰始制軍樂名教何用
曰曲而居代北參合陂三日揚帝將盧居定襄城
樂城其後將盧強盛總攝三部鼓吹增損之也
雲門珪所巡正上谷涿郡昌平之以爲
之謂公且膺之而忍一朝居此

按汲冢周書文王將收史編下之曰將大舉伐崇
周十伐于楚地名楚山在南山一名荊山
商王紂南五十里丹水入於楚也即以高陽曰子仲之
後於祖甲是時驩德以文
遠物之王受制命者僖侯下女邾
大邑商自北入鄗時在今
曰未也
注世世相承爲時亦
帝俊生帝鴻帝顓頊帝嚳帝堯帝舜
帝俊下友也予大面
帝俊下友地與帝俊
一曰王亥託于有易河伯僕牛以
王亥取其
注世本及古文
王亥作服牛
王亥
王亥托于有易河伯僕牛有易殺王亥取其

陳公治時奏復武穆因而顯岳忠武者張浚賜飛忠孝人也浚爲都督後爲檜簽浚與後自復岳爲浚之知受誣胸中全無古今無怪乎

投宋史建炎元年張浚幼李綱以私意殺仍從不可招軍協易部令士敎事黃潛善使以本官爲禮密使二月以岳飛爲湖北宗西宣撫使進拜太尉飛少事浚爲裨將一日拔綱遂罷洞提舉洞霄宮凡起罰位與齊浚深忌之夏四月詔飛節都督議事

浚罰飛曰王德淮西軍所服浚欲以爲都統命呂祉以督府參謀領之如何飛曰德與酈瓊素不相平一日聚之在上則必爭呂本書不習軍旅忠不足服衆浚曰然飛曰張宣撫飛之也五年春正月張浚還自鎮江拜僕射都督諸軍張浚佛然曰浚固知其太剛不可也飛曰撫使帥淮次於建康二月以右僕射兼知樞密院事北亦也二月張浚視師於淮州駐飛獲虜在於倒兵奏捷求主意在要君也以論者飛玩寇浚曰岳飛忠孝人兼都督亦須主之乘浚非張浚也八月浚罷都督

白十月女直水
侵落使此楫落
以答此忠厲抗
又不肯命拉
事忠以生事置
紀世宗以倫意
守下飛於大
加不成一日檜
後完後亟樞密
望白也又接飛
出汪若後朝廷
生力汪禮服紙

山石案元揭奚
後帥李綱殺曲
假道之事劉豫
彭無所本也

范仲正李綸林泉
自等八人爲酒中

按仁宗十八年以無所謂世忠張俊乃
白傷少血經申福生孔彥舟乃官拒永俊也後與飛同如楚州
而隱於徂徠山築竹溪六逸裴四弟當日是表政
也

水經淮水注云役尔又北淮
通用記

按北齊書方俟洛傳靈州刺史曹泥周書作曹泥
定遠與泥一也又魏書慕容寶廣太守刻元延
生今山東人將統援堅宇皆作堅今人寫元之
[illegible]

羅泌曰正元已巳之變于謙社稷重光輔
山武功非細昔漢殺身之前戰程嬰智于公之
忠爲主於桐臣之心扣於言官之口成於朱吏之
手皆公論也夫

按唐史景泰八年帝南宮上皇復位
大赦金牌勅符取襄王世子立爲東宮上皇復位
王誠等下詔獄拷掠百計實曰石亨張軏曰
劾誠等下獄所司勘得金牌勅見存禁中則無

新□有□字□□□無顧跡其蔵則有法司永
掌於內以意徵二字則會成依昔泰增置館錢
日收千字與張憲章雖不同其事體莫須有莫須
有二字意徵二字則盡之宋正句千古如一轍也
所以教之耶

管城碩記 卷之二十

史類三

晉紹雜記曰前代有翰林侍讀學士以楊徽之爲
之因爲之此讀讀學士之又置翰林侍講學士以
按唐百官志開元十三年改麗正修書院爲集賢
殿書院選書爲日人始亦見石林燕語

侍講學士侍讀學士則是共名不始於宋矣又張
說有恩勅賜食於麗正句注引魏文帝詩逍遙步西
園非也時明皇於乾元殿寫書四部置麗正修書
院於集仙殿召張說等宴集仙殿賦說曰人與鄭
等野才同宴於此宜改名集賢殿在洛陽宮之右其爲西垣
尚書大傳別風淮雨鄭注字無疑
按隋書虞綽傳大業八年歲在壬申夏四月扈予

紹受命爲大鳥銘其辭曰聖德遐宣悉別風與雨
內休符瑞感表重潤於鬼波別風淮雨蓋卽烈風
西南之鴈也
國策我趕子少曲一曰百盭太行注曰少曲在太行
西南
按山海經王屋之山又東北三百里曰教山又南
二百里曰景山北望少澤襄公二十三年左傳卽
少水注水經注曰沁水又逕沁陵故城北注
秩之少水也京相璠曰晉地少水今沁水也是少
管城碩記　卷之二　二　三晉堂
曲在沁水之曲也史記范雎傳雎相秦二年東伐
韓少曲高平拔之索隱曰少曲當與高平相近與
國策注殊爲蒙混故詳之
董仙著春秋繁露歐陽修日本其書纔四十篇又
總名春秋繁露失其眞也晁公武曰通名繁露皆不
詳
按四庫雜記董仲舒夢蛟龍入懷乃作春秋繁露
而是漢時已總名繁露矣周禮大司樂疏賈公彥
日前漢董仲舒作春秋繁露繁多露潤爲春秋作

我謂益處居多意或然也晉孔晁注周書王會解
曰繁露冕之所垂也古今注曰綴而下垂如露之
繁多故曰繁露中興書曰中舒名或取諸此
晉縣父尊銘甚茂丙子卽作父戊寶尊彝氏曰後
字假借而非本字
按前丙子作尊後亦卽丙午也乙卯父丁爵有
兩乙卯卽丙午則此爲丙午子無疑也
成公鼎銘攷曰不顯文皇祖穆公宜和溥古圖錄曰
考食世次先武公次成公而穆公又其次之銘復先
詩曰既有淫考亦白文母蓋自烈考以上遡於文母
也而此鼎之文世次不倫有所法
按史記鄭世家武公克虢鄶之地而啓於鄭數傳
至穆公共子靈公堅卒庶弟襄公立襄卒子悼公
立悼卒庶弟成公立是穆公爲成公之祖故云皇祖
穆公也若以爲桑扈則成公在穆公之前銘有云
成曰則是成公之言矣豈得曰皇祖穆公乎哉銘
又云攻于邿邦說文邿地有邿邑銘又云至于邿

日述日京兆都邑杜預曰榮陽京縣京那皆鄭
地不得爲秦地可知其言武公者益以其爲新邑
之所始故特言之
劉原父得商洛鼎銘曰惟十有三月旁死魄旹詢
日爲複築此三特二字耳
按商父乙鼎銘曰北田三品十二月作册友史有
二而又有二則二非二字可知三曾是四字耳公
氏鼎銘曰惟十有四月既死魄與此文義正同三
與四字無疑又按乙酉父丁彝有兩三⊙即四
日也又乙酉戊侖彝曰十九月惟王九祀甾肜日兄癸
日巳十九月惟王九祀世昌圓簋曰惟十有三
月用吉金南宮中鼎曰惟十有三月庚寅如此例
皆比冬董逌曰彼自其君即位後以月爲數此說
是也
通鑑唐肅宗十二年王式至交阯樹方木爲柵可支
數十年胡身之曰芳蕤花其實从草不可以爲柵或
因傳寫之誤芳當作莠
按竹譜棘竹一名芳竹葉刺森然大者圍二尺可

樂盛貯飲食交阯樹
以支數十年芳从力身
爲之誤井矣爾雅蕤蘼
芳之屬華秀名也吳徐
芳亦未始不可爲柵但
竹也
通鑑徐勉曰王君名高望
文曰製席也謂身之曰余
不通按字書弊字亦有從
巾從衣者以弊爲蔽其義
乃通
按史記孟嘗列傳通趙
按字林徽音正結反韋
昭音敷蔑反三倉詁云
徽拂也謂側行而衣徽
徽也言王君名高望促
席爲敬此所云襞衣裙即
席徽拂以衣裾難可共
致此禮耳身之乃解作弊
字云字書亦有從敝從
張純夫云舊置京國子監
因傳寫之誤芳當作莠
按竹譜棘竹一名芳竹葉刺森然大者圍二尺可

星橋星門義或取此

按晉天文志東方角二星爲天關其外天門也其內天庭也後漢祭祀志高帝令天下立靈星祠若說星請天田星也一曰龍星左角爲天田是靈星乃天庭之門戶橋與轎同以名之爲橋臨郊祀考曰前祀一日皐帝既還大次於太廟初享畢既還大次陽部郎中奏解嚴竟皇帝入齋宮有司進輿於齋嚴乘黃令進玉輅於太廟橋星門外蓋尊太廟如大庭故名其門爲橋星而聖嚴紅門亦名橋星

歐陽永叔啓隆機閱史尚書事竟不知在何許

按羊舌肸春秋子讀伺奴傳不識撐犁事案匈有胡奴讀撐犁天子也史記索隱姚文類聚皆引之據前漢書匈奴傳單于姓攣鞮氏其國稱之曰撐犁孤塗單于匈奴謂天爲撐犁謂子爲孤塗也士安讀之何爲不識其卒爲孤塗耶史所言甚能解胡語云耳向使隆生八也亦皆稱爲王子也猶

卷之二十一 晉城縣志 三 志藝文

卻之又曰至有不識者袁坤儀備考撐犁孤塗雖陸機猶未之知又承永叔之誤而不之考也

沁右記與姑蘇同年會時序當此非通榜之上意氣相期者則有青雲紫陌之懷

卽興日之心石湖序本用此而注者強爲之說

張華序曰古有王子喬王子晉王氏多侑

按列仙傳王子喬周靈王太子晉也周書太子晉生而神靈能言師曠見之曰吾聞王子之語王子愛清淨梁簡單啄笙詩所美周王子晉羽翼其形其爲太子故又稱王子也楚簡見王子而之之字衰家詩王子洛浦來謝靈運王子晉贊參乎長吉詩王子吹笙鶴管長指單稱王子也

宋翔鳳林亭日詩我愛王子喬稱何侑詩王子喬穉之曰撐犁孤塗單于喬穉之曰撐犁孤塗單于子也得道伊洛濱又詩幸遇王子晉邵士安讀之何爲不識其人也亦皆稱爲王子也猶康生賦子喬轅轅鄒璇

相世系表王褒字子淵後周光祿大夫後避唐諱改子深據此則規傳云字子漢當亦後人所改而所謂元帝時有左僕射王褒者是乃梁元非漢元也

德裕曰鍾呂傳道記事不關其有道術

宋唐庚文錄有呂洞賓疑論一卷辻六陟州人元和進士隱洪州西山馬貴與經籍考施肩吾有西山集五卷晁氏曰施有吾吳興人憲宗元和十五年進士以豫章西山乃十二眞仙羽化之所心慕之因卜隱焉且以名其所著自爲之序黃伯思跋施肩吾集云肩吾隱豫章西山莫知其終江右人至今傳以爲仙乃謂索不聞其有道術何耶

胡康侯嘗聞游酢論秦檜人材可方荀文若乃力言檜賢於張浚諸人及呂頤浩憾檜欲去之問計於席益益曰今黨魁胡安國在湖南先去之會頤浩爲朱勝非代已都督安國言用人得失繫國安危深恐勝非上誤大計

疫唐杜牧曰荀彧勸操取兗州則比之高光不合進止則比之楚漢酈氏之繁漢荀悅能以無罪不合進止則比之楚漢酈氏之繁漢荀悅能以無罪殺劉氏以存秩進滿朱致二帝不能生還普天同怨劉氏以存秩進滿何不以尊周攘楚之義不討賊則其私之篤於舊人則爽成於和義者安國爲力其所發端大抵世間時揚州路學正李治上言人知桑哥用群小之罪而不知尚書右丞葉李妄舉桑哥之罪以此例之則安國非妄舉而何也

王金城題三茅真君傳後云定錄仲君以元朔元年辛酉拜五官中郎正按西漢官無所爲五官中郎者主父偃三人耳不聞拜中郎也按漢書百官表中郎有五官左右三將秩皆比二千石公卿表建平二年五官中郎將潁川公孫豪執金吾外戚恩澤侯表寧鄉侯孔永以侍中五官中郎將與平晏同功侯乃謂西漢無五官由郎伺也史記李將軍傳孝文帝十四年廣以良家子從軍擊胡爲漢中郎建元以來侯年表治侯以

故中郎序將兵擊得車師王功侯馮惠傳爲中郎
置長安益傳任安爲中郎酷吏傳拜義姁弟爲
中郎相如傳乃拜相如爲中郎將汲黯傳臣願爲
中郎出入禁闥東方朔傳朔爲中郎賜帛百匹拜
爲侍中乃聞不聞拜中郎何也至道家恣睢之說
皆存焉不論原不必與之較眞僞耳

州牧眞君傳保命季君以宣帝地節元年自洛陽
令轉西城校尉然是時無西城校尉官也

按前漢書百官表城門校尉掌京師城門翟方進
傳有城門校尉趙惠王莽傳陳崇奏安漢公制相
備出城門城門校尉宜將騎士從安在宣帝時無
西城校尉官又傳稱保命季君遊梁國爲孝王賓
客梁孝王傳孝王薨諸說王使乘布車服虔曰孝薨孝
王大夫道家遂因此而附會之谷永之所謂係風
捕影者也

晉小修序奉倫頭眞齋時云今人字皆爾字而京獨
一字東漢以下無一字字殊爲失考田并及
二字以名爲字者

容齋隨筆曰新唐書藝文志劉昭補注後漢書五十

八卷不知昭爲何代人

按梁書劉昭傳昭字宣卿平原高唐人集注後漢書志三十卷又後漢書郡國志引古昭續發書一百八十卷又司馬彪所撰昭作補注之目皆誤

之都國志乃司馬彪所撰昭作補注之目皆誤

本傳通綜上下旁貫歷事乃紀傳志凡八十篇號

曰續漢書是也容齋洪氏云不知昭爲何代人

何也

古天子好五兵故因祭之

按管子地員篇黃帝得六相而天地治神明至蚩

尤明于天道故使之爲當時太常察乎地利故使

之爲廣者其時割虞山發而出水金從之出蚩尤

之以作劍戟蚩尤益六相之一轉非子引師曠

曰昔黃帝合鬼神於泰山畢方並轄蚩尤居前張

弧矢以威天下蚩尤秉鉞被般爵不若以知神

姦無疑者游秦劉公談以爲相時

路史國名記夏后氏有蚩尤也故漢高祖之公羊傳所謂兵

是也應以爲亦古天子不知其何出矣酉陽雜俎曰

黃帝時有蚩尤兄弟八十一人並獸身人語造

暴其在蚩尤作亂誅黃帝乃命應龍殺之於青丘史記黃帝倫蚩

尤於冀州之野山海經蚩尤作兵伐黃帝帝乃令

應龍攻之冀州之野盆蚩尤兄弟八十一人故殺

之非一處也三輔記曰蚩尤庶人之強者此又一

生死也

姚察所續其爲列女傳其才皆長於史

按晉書顏含傳含兄弟相時亦以學聞每天災

宅中有怪事輒以觀中聚遠諫議大夫有爭臣師古

以爲公卿以下各有所掌

唐書百官志門下省有左右補闕拾遺掌供奉諷諫大事廷議得

失則記而奏之凡上封事及匭函進表疏者皆先

經中書門下詳其可否而後聞

按王會解有郁於越納之文若以姑於海則於屬下理氏南引王會解其失矣太平府志云王敦至姑孰石頭姑孰名始見此據漢書王子侯表姑孰侯行行江都易上子班固以爲在丹陽則西漢時已名姑孰矣

卓李時珍曰枸橼産閩廣間木似朱槿而葉尖長有刺植之近水乃生其實狀如人手有指俗呼爲佛手

管城碩記　卷之二十一　志畫宜

按嶺表錄枸橼形如瓜皮似橙而金色香名相橼即香櫞陳藏器曰枸橼生嶺南柑橘之屬也俗謂之香櫞似橘而大若柚而香與佛手相全不類皮厚瓤白味酸而帶苦人書此中果有胡桃飛穰蒼耳劉涓母孫瓊與定夫人書此中果有胡桃飛穰蒼耳之以淵爲前趙非也形圓而如瓜者香橼也時珍乃混而一之非是

海岡酌云飛穰一名佛手柑形長而有指者佛手柑形圓而無指者香橼

又案定夫人晉虞潭母孫氏也拜武昌侯太夫人卒謚定

吳淑劍賦注引刀劍錄夏禹字高密以庚戌八年鑄一鋼劍

按刀劍錄夏禹子帝啓在位十年以庚戌八年鑄一鋼劍則於屬下理氏南引王會解仍指此劍年帝禹夏后氏元年壬戌八年也禹陟二年丙申天下歸啓帝啓元年癸亥凡在位十六年並無庚戌歲是子帝啓即守岳峯之篇也

刀劍錄曰周昭王元年二年造一刀長三尺九寸文曰武賊

管城碩記　卷之二十一　志畫宜

按晉陳延之小品載漢靈帝中平二年十月劉銘鑄五大漢得和四銘皆仍漢號復加旅子曜即位赤壁改元光初之稱始封盧奴伯曜又中山王論改爲光曜從之以淵爲前趙非也

刀劍錄曰漢李陽以永建元年造珠碧刀一口銘曰

白蜺

按李昌寓建初名永建則李陽也高第六子恂嗣

見在位一年

楊雄解嘲范雎魏之亡命也綴屑蹈罪扶服入纂纂

注扶股謂扶持而入於橐中也

按漢張竦爲劉玄奏曰賴蒙陛下聖德扶服振救

又論衡刺孟篇曰井上有李蚳食實者過半扶服往得食之是扶服入橐爲創伽入家也

筆叢曰高書謝艾傳六博得梟者勝老六代諸人擲不但呼盧而梟之勝敵獨見艾傳未足徵也

按國語曰王獨不見夫博者之用梟乎又曰一梟之不勝不如五散楚辭成梟而牟王逸注倍勝爲牟易林三梟四散主人勝客前漢書北狄燕人來

致梟騎助漢張晏注梟勇也若六博之梟者王記輸人注博立梟基賈公彥曰謂博戲時立一子於中央謂之梟基後漢張衡傳咸以得人爲梟注曰梟勝也猶六博得梟則勝此豈獨見艾傳耶又晉書張重華傳拜艾爲中堅將軍擊趙麻秋引兵出振武自二梟鳴於牙中艾曰六博得梟者勝此則冀知所出余爲趙州佐讀柏人城西門內碑銘云上

釣臺務山王喬所仙方知俗呼宣務即嚻務出也

按山西鹽韓定辭爲鎮州王鎔書記聘燕都劉仁恭舍于賓館命慕容氏彧延接焉有詩贈韓云蓬

仙方當餌朮朮字作牟光一作牟光則務

望夫君時復見王喬舄神仙傳王喬爲柏人令於東七隱務山得道彧詩加用正此也嚻務務字作牟

牟音矣

劉氏家訓曰若能偕化點首悉人追場如妙樂之世

梟俘之國則有自然稻米無盡寶藏安求田蠶之利

按南史郭祖深傳梁武時上封事曰都下佛寺五百餘所窮極宏麗僧尼十餘萬資產豐沃所在郡縣不可勝言道人又有白徒尼則皆畜養女皆不嫁貿人爲天下戶口殘亡其半向使佗化點首悉入道場衣誰爲織田誰爲耕梟有自然米稻無盡寶藏民服如食教不績不經服也不耕不稼食也郭璞曰言自然有布帛也五穀自

生也不知其卵爲極樂之世獼佉之國否也案中記曰大月氏及西胡有牛名曰及牛以今日割取其肉四五日兩目其內已復癒已食唐書中天竺北高有和賀牛與色角細長尺餘十日一割不然活且死人食其血或曰壽五百歲牛壽如之

亦其地氣使然豈果有自然米稻無盡寶藏者乎

全銀珊瑚眞珠牟尼珠琥珀瑪瑙金剛奴婢車乘寶

衣施佛及僧千萬億種旛檀寶舍衆妙臥具施佛

及僧云如果有自然米稻無盡寶藏又何切切於布施爲哉

周氏紀聞曰策扶老以禦惡扶老藤名以爲杖也見

魏閻所謂景姓爲者有從一人善誤遂相承耳東萊

劉恒傳景帝前脩一景慕也則知此詩不云手高山仰

按韓詩外傳南假子謂陳本曰詩云景行行止景明也則行之自昌

山海經南望墠者禹父之所化是多僕騶諸盧郭璞

注云爾雅蒲盧者蝮蛉也

按夏小正曰予維入于淵爲蜃蜃者蒲盧也則是

名一名蒲盧所化當即此也僕騶蜃牛也與上

爲水族故化於墠淵之中若蝮蛉飛垂何由化乃

水中乎

典山谷曰詩云景行行止景明也則行之自昌

魏閻所謂景姓爲者有從一人善誤遂相承耳東萊

劉恒傳景帝前脩一景慕也則知此詩其來尚矣

按韓詩外傳南假子謂陳本曰詩云手高山仰

止景行行止吾豈自比君子哉志慕之而已矣三
王世家武帝制曰高山仰之景行行之雖心慕焉
景訓慕爲思山谷之說未足據也
領府群玉云趙師雄醉寢古梅花樹下上有翠羽啾
嘈相須月落參橫也
按柳子厚龍城錄本作啾嘈相須諸字書皆曰嘈
雜恐寒聲與前寒風相襲意始爲稱切
紹熙云葛仙翁脫屣一卷晁氏曰仙翁葛洪也
按列仙傳葛孝先吳人從左慈學道後得道
號葛仙翁以上字孝先爲仙翁誤

韓非子外儲說子羔爲獄吏刖人足注明與刖同
按考工記凡陶旊之事髺窳薛暴不入市鄭康成
謂髺讀爲跳貫公彥疏曰跳謂器不正歆邪者也
韓子言跳蓋以足旋刖則所行歆邪不正故謂之
跳非謂跳與刖同也
通鑑綱目太公望呂尚也名太公望子久矣故假以自見
按世本太公祖胡諸謚皇甫謐曰公祖一名祖胡

管城碩記卷之二十一

當塗徐文靖位山著

正字通一

張自烈正字通凡例曰處四方況滴字歎門久故部內次第如舊闕者補之誤者正之

按舊本闕者正字通仍闕不補舊本誤者正字通仍多所誤今於經史中所習見習聞者約畧記之

馬融皆歸藏作真無與字其牛犋子夏傳作犁無馬融爲稷作穜無稷字穜稷古今字

說文段馬陸德明本作騧馬無騧字爲麗玩作翫亦作弄無翫字書亦見隋書南蠻傳無弄字書

舐逸乃逸乃遊行經作乃劾乃憲無劾字呂刑王享國百年毫荒隆氏曰毫今亦作亳無薄字泰誓

珠衣戎思之古文尚書作聚聚毛詩序鵲巢騶虞之德陸氏曰騶本作騶無騶字莫予荓蜂

傳曰荓蜂螣夷也無螣字天官江氏永云大史記歷書稱鴈先漸無漸字漸于陸氏曰謝亦作漸無漸字漸于鴻

漸陸氏曰從手酋聲無酋字此見於經傳者

孫輔輔論無論字龜策傳諸靈數劉無劉字前漢書古今人表應劭音軍原咸學華子咸無軍字咸字遊俠傳乘不過軫注晉灼音軍亞反無軫字五行志孽蛾蠭之有劉音無蠭字王子侯表松茲侯緱師古音工亞反無辻字功臣侯表拘項侯溫疥拘字禮樂志織微撓桡之音作無字司馬相如傳大子有洋周迮討洗克無迮字韋昭音子革反無蘇字宕昌羌傳爲高閭收河酒蘇食無蘇字宕昌羌傳蹻蹻靡所跼蹐師古曰跼彷佯也蹐累足無莫字扞猲搜拘也注猲猲之莫曷反無莫字功臣表平州侯地形志馬翊郡有郃縣無郃字晉地道記郃陽北八百里地多山阜無郃字釋老志倚門與敖無蓋字龜茲傳有敖曹安縣無敖字東哲侯本紀高苑金城侯無蓋字趙壹窮鬼傳與服志衆字李尋傳紀龜勉無蠭字吳志孫休爲四男作名字太子名霩字霩次子名壹字壹次子名亶次子名虔字盛大子名慶字發雖見名字注而別無諸字魏志苗大子寬無寬字晉書與服志衆字楊字農龍海賦灘灂沿流音義無灂字佳來相字字免合切無字石成碉字紆妝切無窶字當和碾硫無和字碁候硫口碁苦降反無碁字流字衆斷純化字下無字出淡河書尚於尚反無字蠻書以蠻爲大王逢子稽爲梁王無逢字宋士逢子稽爲梁王無逢字北齊書

劉迷傳迷從子顗顗父濃弟竣俱奔江南武定中顗從竣還北竣賜爵臨抗子無竣字徐之才傳武成生顗牙以示之才曰此是智牙無顗字南史列傳建平夷王向弘等論蔡求珍無盛字孟詢謁選魏太武真鳥字隋書禮儀志前梯為韜無賢字諸男夫人以翔堆為傷領無翔字八品已上乘白筆八品下及武官皆不乖無乖字天文志縣無中字律書忘夾鍾一部二十七律十五曰蕤賓無蕤字刑法志齊文宣帝時有司酷法訊囚則刑車轅獨杖夾指扉踝無獨字王充傳充本西域人祖支頭鞮徙居新豐無鞮字周書高昌傳國人呼王為麴嘉為王無麴字唐書宗室世系表同昌宋本史宗室有趙不愿無愿字良圓傳論所在位二十年繡部六年拱化五年無繡字無寧五年四七日夏人聽桑泉城夜遁無聽字政和四年冬環州簡慶使鄭沏無沏字地志諸縣州有歙州都督無歙字戎州定邊縣注河夔部百八十里至論官川又經薄墜川無墜字武則天傳后自作曌字徐之才傳惠雷雨十有二文無雨字以淋無淫字索元禮傳作鐵籠囚首無囚字孫思邈傳救以錢乞無錢字史敬奉傳進脯不勝衣無勝字北史蕭傳有恍延日無恍字隋書禮儀志前梯為韜無賢字諸男夫人以翔堆為傷領無翔字八品已上乘白筆八品下及武官皆不乖無乖字天文志縣無中字律書忘夾鍾一部二十七律十五曰蕤賓無蕤字刑法志齊文宣帝時有司酷法訊囚則刑車轅獨杖夾指扉踝無獨字王充傳充本西域人祖支頭鞮徙居新豐無鞮字周書高昌傳國人呼王為麴嘉為王無麴字唐書宗室世系表同昌宋本史宗室有趙不愿無愿字良圓傳論所在位二十年繡部六年拱化五年無繡字無寧五年四七日夏人聽桑泉城夜遁無聽字政和四年冬環州簡慶使鄭沏無沏字地志諸縣州有歙州都督無歙字戎州定遠大首領夏人李乾順以書遺其國後事梁

哆戛無略字文胜傳成平四年以象卿二來貢無
卿字二佛寺傳唐天祐二年投共使蕃長蒲阿摩
寔建將軍無漏字注輦傳天祐四年遣使進欄得
麻引六人貢無吠字下闕傳嘉祐八年遣使羅撒
盈點方拂以共國王爲特進歸忠保順石鰲黑韓
于十四閼金翅身徐爲祐鱗無祐宇日本大理列傳
李仁德忠洪德碑名仝長慶香與亂務慶族合勢擊
之狂亂字務字象州羌部招致遇來降風役哥琰
無汲字趙思忠傳琰義無吮宇琰宇南丹州傳閼
寶元年爵勗莫洪請遣使本表內附無背宇西南
夷之四有大名日黃姑之尸無姬字翼望之山有
夷亡北名曰區貝音如棄百木御覽作泰百聲無
史燕俄志二月一日國勇族蕭氏設晏延國族耶
律氏六月十八日耶律延勇族蕭氏歲以爲常福
之押里封押里詩也時也門節者頗無時字遊
者表孫盛鹿洒酸於地以誘鹿無豁字仝史始刊
下諸子書本名阿里剌無穹字熙宗下大臭本名
捷不野無臭字宣傳梁玉無玩字兵志蘇謨惠
乳卑乳無乳字又俗謂婆爲隆隆北魏書有廣宗
矣王薛無逢字元史太祖紀四子拖雷無憚字百
十志伶不思乳剖使一員無俳字食貨志太祖弟
字涅古鮮大王子無鮮字高麗傳憲宗末年王禑
改名聯無祥字明史禮志永樂四年行安南條按黎季
犛父子無聲字嘉靖七年破復歸於陸涇堆無琰
字萬歷十五年秀水思賢鄉有異鳥人頭鳥身若
下有行綴無領字又朝鮮王李昭酒於酒無昭字
此見於正史者也山海經號山多仝石蟲水出焉
智正治或省作台字仝字吳姬大門日月所入又仝
門之四有大名曰黃姑之尸無姬字翼望之山有
戰亡北名曰區貝音如棄百木御覽作泰百聲無
棄仝史字穆天子傳仝漆器無漆字故天有雲
無雲字史海于省子之言無稽字宇于民決事聽
氏之言疆無界字趙字瑕宇珍玩字珠名無琅字
理注音仝無地字趙汝适諸蕃志注音仝赤鬼注古
字通用仝西有來賓思聚疑梁字祭公伋大
子酒歌周天之詩天子仝歌南山有臺注門寺勤

有天有成命小雅有南山有臺郭云字或皆無其字竹書紀年夏王二十年洛絕于洧斟尋氏斟尋氏字齊侯鎛鐘銘其配襄公之女與姞字鼄公之女與姞字同姓鼄公之女與越也姓恐不應無嫌字原道訓甚淖而滑注音歌無滑字似須補睞睞字原道訓甚淖而滑注音歌無滑字似須補睞睞字深則回氛化氣出回氛睞睞也無睞字疑睞字深則回氛化氣出回氛睞睞也無睞字疑睞字深哉淵冰之厚也冰字泰族訓深哉淵冰之厚也冰字泰族訓崇崩傷物之具未能內為物解亡于房室之內也內字崇崩傷物之具未能內為物解亡于房室之內也內字睞睞曜昧寅朗專無雘字兩心同於其事蒭無睞睞曜昧寅朗專無雘字兩心同於其事蒭無

蒭字白虎通冠嶓也所以帷持髮也無帷字春秋蒭字白虎通冠嶓也所以帷持髮也無帷字春秋昏黑郵璠用昧褚若也無若字揚子法言通諸昏黑郵璠用昧褚若也無若字揚子法言通諸人之嚂嚂者莫如言北嚂嚂猶憤憤也無憤字方人之嚂嚂者莫如言北嚂嚂猶憤憤也無憤字方言嫁僽憊也無僽憊字據璋之子口顧注嚂遝也無言嫁僽憊也無僽憊字據璋之子口顧注嚂遝也無雚字宮泰語西夏或謂之蠪蠪無蠪字據頭改雚字宮泰語西夏或謂之蠪蠪無蠪字據頭改二十五弦之瑟無機字以黃金瑩者殆無瑩字毛詮二十五弦之瑟無機字以黃金瑩者殆無瑩字毛詮曰無數字據舜典補之個個者箇箇之個個無數字據舜典補之個個者箇箇之個個篇中殺人緣咽篇中殺人緣咽篇大無緣字篇外史向晉郭篇中殺人緣咽篇中殺人緣咽篇大無緣字篇外史向晉郭之新郭及郭無郭字張衡於恣怒恣當胤無恣字之新郭及郭無郭字張衡於恣怒恣當胤無恣字

當帝大傳纂然作大庸之歌無纂字淮南子修務當帝大傳纂然作大庸之歌無纂字淮南子修務狄之勞無狄字夫仙者濟于山澤之間垢衣垢形狄之勞無狄字夫仙者濟于山澤之間垢衣垢形

古今無鶴字皆引張衡南都賦鶴鴈鵾鵠鵝鶂鳧鴇鴻鵬鷁鷖鷛鷺鷗鷞鷸鷨鷓鴣鴇鴟鴞鵂鶹鵁鶄鶴鷺鸂鶒鸛鵝鶤鵜鵁鶄鸂鶒鸛鵝鶤鵜鵁鶄鸂鶒鸛鵝鶤鵜鵁鶄

家爲作谷共作雙跳衛作突否作豹皆無其字如此類者不可勝數所謂古通之安在哉至其譌誤處頗列其九者以後閱者當分別參之庶於經史庶幾遠據焉確然也

周禮司裘中秋獻良裘鄭注曰中秋鳥獸毳毛可以爲裘故以獻之陸德明曰毳音毛賈公彥曰中秋鳥獸毳毛皆可以爲裘此注尚書堯典文據此毳音毛者當是中冬安得補中秋耶毳說文作毳云獸細毛也

舊注皆譌

舊注云蒙字之譌

按詩檜木云舊讀案之陸氏曰榮本又作蒂音同

安非譌字也

舊注云蒙舊注音冒冒冒音通矣也

按晉徐邈人之過毛傳曰過寬大貌陸氏曰過苦禾

反語時作偪偪美貌
箋注云俗將宁告注音宙與將同非又音倒痔也音丑
心怪並非
按詩我心憂傷怒如調飢毛傳曰擣心疢也陸氏
小雅小旻或作堵音同作詩序又義同
箋注云首郝芳榕又尤韻音侔苦召切與擣
之音非矣
按詩成是貝錦傳曰貝錦錦文也鄭箋曰云錦文
者文如餘泉餘眡之貝文陸氏曰蚆直基反貝
白文曰餘蚆謂桑統隆產之蝓郭注曰陸渾之蝓

蚆蠙之屬周禮大傅介之豆實蚆即餘蚆之
類也爾文類聚引爾雅餘蚆音治相貝經曰南海
貝如珠蝶或白駁其性寒其味甘陸璣詩疏曰貝
水中介蟲也負殼之旁張衡西京賦掇蚳洋浪乾
池竭沙上無遺飛下無遺跨拾郎蚆蠙盡取
寔圃場都賦其中則有玄貝白龜之族種繁六旺
牡曰二足鳥居預鼈脫骨餘泉如輪文蚆如
珠則大味甘性寒堆充醋豆者必是物也
箋注云俗字韻會腳或作韻舊注胡了切水臕也又

光注云舊注同與舊注謂文則可也

按時乃錢錢毛傳曰錢銚也陸氏曰銚七遙反何土堯反沈音遙正義曰世本垂作銚宋仲子注云刈也正韻音遙不誤

按文選讓縣忘曰詩檄尊將王侯曰檄尊將王侯作銚舊注泥正韻音堯非

管城碩記 卷二十二 甲 二六五 生

按時乃錢錢毛傳曰錢銚也陸氏曰銚七遙反何土堯反沈音遙正義曰世本垂作銚宋仲子注云刈也正韻音遙不誤

按文選讓縣忘曰詩檄尊將王侯曰檄尊將王侯作銚舊注泥正韻音堯非

按時乃錢錢毛傳曰錢銚也陸氏曰銚七遙反何土堯反沈音遙正義曰世本垂作銚宋仲子注云刈也正韻音遙不誤

按文選讓縣忘曰詩檄尊將王侯曰檄尊將王侯作銚舊注泥正韻音堯非

註非衆俗儒作褻倩本草部褻重出穴
按如字爲其瘥而褻升鄭注曰褻則失容節褻猶
作也陸氏門褻子昌反是褻狎之褻也
褻本从草非俗寫
疏注云音年瓦蔡謨注云墊土釜以木爲之象土釜形
按周禮陶人爲甒注曰盛酒漿瓦器
疏禁爲褻去其禁又分大夫用梡士用禁並誤
按禮器天子諸侯之尊廢禁大夫士梡禁注曰廢
猶去也梡斯禁也謂之梡者無足有似於梡大夫
士全之形舊注本此
疏注云謂字舊注音獵南
按周禮巾車掌公車之政禁車組輓有褻鄭氏司
有褻所以御風塵故書褻爲駾杜子春云當爲褻
褻亦或爲既既氏釋文既既並音獵舊注本此
疏注云俗字舊注音産臉臟棄也沿棄韻會而誤
按內則雞燒孔疏曰火中燒之然後調和若今之
始
按周禮春官華人掌燋契以待卜事注曰士喪禮
燋置于牲在竈東燋謂炬也大雅縣之詩爰契
我龜正義曰卜用龜以柞是楚之木燒之於灼龜之
火既然龜之以灼龜又燋龜謂炬子執燭於阼
階上注曰燭炬也賈氏曰古者無麻燭而用荊燭

少儀云主人執燭抱燋鄭注未爇曰燋與焦
義各不同燋字从火从隹亦如木之有樠水之有
淮土之有淮也以可盡爲義乎
陽注云音陽簡豬其巷門閫之閫音通讀通作閫非
按鄭引禮記君國中射則皮樹中于郊則閫中陳祥
道謂閫如鑷一角山海經絳雞之山獸多閫麋
郭注閫即羭也似鑷而岐蹄角如鹿羊一名山羭
周書北唐以閫南史滑國傳野鑷有角蹄即閫也
鑷注云音徙承水器其形若盤古皆稱盤匜不詞之
洗盤言其形洗言其用也古文匜爲簃素管反洪云簡類非

按士冠禮爵弁皮弁縞衣冠各一匴鄭注匴竹器
名今之冠箱也古文匴爲簃素管反洪云簡類非
是注云周冕皆奠柔皮革也正謂治皮革者以死獸
鞟次而縫連操之故從四死舊本穴部誤作鞹正韻收
入四死舊音非
按陸氏記攻皮之工画鞹韋裘注曰鞹革去毛也
唐石經洗同古閒反考工記鍾氏染羽注曰鞹革欲見毛者宜得冬毳筆之毳亦可从毛从乎
以毳爲鞹之譌非
陸注云同輊本作輇毛詩作軽輇本誤作輦非
按既夕禮志矢一乘軽寡若軒輖中亦短衛鄭注曰輖猶
也貴氏曰鄭謂從輇以其生多閒非是軒輊之
輕故謂從鏃下至鏑古多字也
洗注云音徙承水器其形若盤古皆稱盤匜不詞之
洗盤言其形洗言其用也

守甲的有華藻並非
按周禮巾車輦車藻蔽鄭氏曰故書藻作藻杜子
春藻讀爲華藻之藻水草蒼色以蒼土堊
車以蒼當爲蔽也陸氏釋文藻音絕又音藻
注云容字
按特牲饋食禮膚三離肺一鄭注曰離猶捝也小
而長午割之又缺夕禮陳鼎五於門外其實羊左
肺離肺注曰捝離捝若主反非俗也
獲注云舊注與狸同引樂記優雜子女按樂記獲本
作獾獾者獾之誤狸作貍謂獾同貍非也

按樂記優雜子女拱手而舞者如獼猴戲也疏曰漢書禮樂志卿為獼猴舞是狀如獼猴
也此鄭注及孔疏皆誤也樂記優雜子女拱手
舞也宋陸佃埤雅獼反讀為弭鄒誕生音或額反
讀為迷音訓為迴則迷受義當如迴女迴
而之迷乃以為迷作謬矣
昭十六年傳宋華弱與樂轡少相狎長相優注曰優
戲也正義曰二十八年傳稱慶氏之徒靚優孟子
按郭璞注方言采忽也誤
頖里是優為戲名也優雜子女言俳優調戲雜子
子女不必其為獼猴也郭訓優當作獾益據長卿
相歐名以劇旌獾尚文德也又按劃與翻同見賈

六彥疏訓宜从刀作从刃非

注云音與說文樂舞以羽翿白翳其首

按周禮樂師有星舞注曰故書翿作翌益即古風字也音音樂志文舞六十四人十六人執翌十六人執旄十六人執羽若洪以羽翿秀之屬非說文作翿翌也

之執羽執翌何所別乎

六忌有切內則滑澤以滑之又史倉公傳流汗沾濕衣說文滑治也又滑利也又滑亂也

一淵滑須倫切

按內則滑當讀如字滑之又史倉公傳流汗沾濕衣說文滑治也又滑利也又滑亂也

殘菊更供林注詩者但知引玉篇注讓短也矮不長也不知此二字見春官閽音注下謂孺雉上皮冒反下苦冒反方言梓林之間謂人短爲孺雉

正作矮字呼也今按與同陂聲高注現有矮二字不煩呼雉爲矮又曲禮共飯不潔手注潔謂拔

莎也黃魯直謝楊景仁惠酒器詩孺矮拔莎蓋用

注音引倉公傳非也史本作滑改滑爲潰亦非也

注云音威鹿乾肉一曰鹿之美者

按內則切葱若韭實堵醢以柔之鄭注曰今益州

有鹿矮者近山此爲之矣陸氏曰矮於偽反益州

人取鹿殺而埋之地中令臭乃出食之名鹿矮後

按儀禮士冠禮曰緇布冠缺項青組纓屬于缺缺

音娘大藥反鄭氏曰飯讀如有頖者弁之頖又按喪服傳苴絰注曰首絰象冠之纓項故下有項字蓋取交也乃訓與本經狀貌何大謬也

鄭注云音徒又說文堤也

按上喪禮蒙用幹幕用葦席帶用幹鄭注幹作榦也賈氏曰按顧命敷重篾席即此幹簟也

也注引說文之義非也

酷注云酢字酷為酷字酢為酸漿今不從其別名迺說文以酷為酷酢字酢為酸漿不

不從互見酢酢注

按周禮大行人上公之禮廟中將幣三享王禮再祼而酢侯伯之禮一祼而酢諸子諸男之禮一祼不酢又司尊彝皆有舉諸臣之所酢也詩大雅或酢小雅萬壽攸酢書顧命乃祼將幣三祼王亦再祼而酢此以酢為酬酢祼酢者以酢孔傳曰報祭曰酢此以酢為報酢祼酢者經傳皆同而許氏說文酢酸也倉故切酷答酌也二字之偶誤想是醋倉故切適人也在各切此當日字之偶誤鄭注云周酒舊注音阿湯也誤說為之注曰今人以酢為酢字反以醋為酢時俗相承之變也正字通不信

經傳但云酢為酸漿今不從其別名迺說文以酷為酷酢字酢為酸漿不

酷注云酢字酷為酷字酢為酸漿今不從其別名迺說文以酷為酷酢字酢為酸漿不

酷注云酢字酷為酷字酢為酸漿今不從其別名迺說文以酷為酷酢字酢為酸漿不

有紳束故云紳也帶也何云誤又紱葦也兩雅文紱葦也

何云俗

能注云與耐通晁錯傳胡貉之人性能寒揚越之人性能暑

按樂記人不耐無樂樂不耐無形形而不為道不耐無亂鄭注耐古能字也後世變之此猶存焉

按注云周酒舊注音阿湯也誤

按考工記輪氏漆絲以說水濯其絲鄭注漚濯也

楚人曰漚齊人曰淫秦人曰淹者亦是漚義

陸氏曰湊烏何反又於偽反乃以爲同淌非矣

銀注云貌去聲正韻石有痕曰硍

按此聲與同凡聲高聲硍注故書硍作硍杜子春讀硍爲銀銀之際陸氏雅文硍音恨艱又苦耕反字書皆無有作貌去聲者

揀注云揀字之譌舊注音苗訓擊非佩觿集揀都公反打也不詳揀所自出訓打亦非

按周禮大祝九拜四振動鄭大夫口動讀爲蕭以兩手相擊也又鄭萌天文訓口河鼓一名提鼓管戟頌記

一名天黃是黃亦擊鼓之義又鄭璞注爾雅曰枹如桴桶有椎柄連底拘之令左右擊拥平聲猶揀之郤公切也據此則揀之訓打良有自矣

鄧注云晉原左傳秦人伐晉圍邧新城

按文四年傳晉侯伐秦圍邧新城杜注秦邑秦本紀彔合皃韜合黍稷之文謂皃亦香草非也

按唐孔氏曰皃者鄭氏之義則爲秬黍之酒其氣調芬故謂之皃詩傳則謂皃是香草王度記云天子皃諸侯薰大夫蘭以例言之則皃是草明矣又

按禮禪云皃草生庭孝經援神契云德及於地嘉

禾生蓂莢起秬皃出皃是草故周禮有鬱人又有

皃人也

紵注云同縐檡氏紵衣注絲衣也又縐注云別作紵

按士冠禮純衣縐帶爵弁纁裳疏古縐紵二字並色若據布帛色者則爲縐字若據絺爲色者則爲紵字

注云縐讀如鄉又音皺邑名在南陽按漢志南陽郡二十六縣鄧縐舊注沿簡淘並非

按僖十一年左傳揚拒泉皐伊雒之戎杜注揚拒泉皐伊雒皆戎邑名也水經注澧水出南陽皐山東與皐水合水出皐山則是皐鄉在南陽皐山下戎邑則皐爲邑名也後人加邑作鄗舊注鄗鄉鄗邑初不云縣何爲

鄗也

鄗注云晉原左傳秦人伐晉圍邧新城

按文四年傳晉侯伐秦圍邧新城杜注秦邑秦本紀彔曰邧城在同州澄城縣界邧泰邑也後人加邑作鄗舊注云秦伐晉圍邧誤

泰邑而晉圍之此云秦伐晉圍邧非

閻注云弘農澠縣有閻鄉漢書高帝作閻舊注庶志閻鄉縣陽城川潼關正作閻後漢建安中改作閻不詳

考唐志鶉作關建安中改關爲關非改關爲關漢關
在陝西今陝西二十一州無陝州名
按前漢武五子傳昌邑王賀立爲山陽王後徙爲昌邑王山陽縣名今兗州府金鄉縣有關鄉即古關字從門中妥建安中正作關考諸書無作關者名僅見此注則關乃關之譌耳後漢郡國志亦作關湖縣有關鄉魏志衛覬字伯儒關內侯建安中正作關考諸書無作關者則建安來皆作關未嘗作關可知唐志亦譌作關可知明一統志關鄉驛在陝州城西一百二十里與陝西無陝州何必多此考索耶

管城碩記　卷之二十二　三

鄧注云地名古今方域異名今廣陵無鄧邑指注引汲云鄧邑亦非
按定十四年楚子囊師于棠以伐吳後漢志廣陵在昭二十五年叔弇帥師城鄧杜注鄧在東平無鹽縣東南前漢志東平國無鹽縣有鄧鄉說文本此乃謂其不考經傳何也又明一統志洪武八年以須城縣入東平州今亦無須城縣也

鄧注云鶉字舊注鄧亭名不詳所出不實指其地沿革高苑縣在今淶州松昌縣北

按禮緇衣云市刑曰茵民道命疏引孔注尚書云
呂侯後爲甫侯故穆王時謂之呂侯宣王及平王
時多甫侯詩崧高云生甫及申謂宣王時也揚之
水不與我戍甫謂平王時也据竹書紀年穆王五
十一年作呂刑命甫侯于豐則穆王時已稱甫侯
矣鄭國志汝南新蔡有大呂亭疏文郡汝南上蔡
有呂亭即郟亭也

郟音孚鄧音穜疏引陽翟縣漢志作穰音義同
按漢志南陽郡雲陽縣有越巫貽鄧祠三所孟康曰
郟注云音增姒姓禹後襄元年伐鄭次于鄧杜注據
當襄邑東南有鄧城舊注音情非韻會引穀梁傳作
今沂州承縣東繒國亦非
按漢志東海郯縣故國禹後後漢縣屬琅邪晉因
之故僖十四年季姬及鄫子遇于防使鄫子來朝
杜注鄫邾縣在今嶧縣東者也哀元年
諸侯之師次于鄫杜注鄫地襄邑東南有鄫城在
今滕州之東南者也何乃以鄭之鄫爲僖國而又

以承縣之繒國爲非耶
鄫注云說文魯孟氏之邑左傳隱五年衛師入鄭
杜注鄭國也東平剛父縣西
按隱五年衛師入鄭杜注鄭國及齊師圍鄭鄭降于齊師者
南鄭鄭莊八年師次于鄭杜注鄭伯公曾紀侯于鄭杜注鄭曾地
也此鄭國也桓六年公會紀侯于鄭杜注鄭曾地
在泰山鉅平縣東南此魯之鄫邑後爲孟氏邑者
也何得混之
鄫注云國名說文東海縣六書故曰少昊後已姓國
今爲淮南下邳縣
按漢志東海鄫縣故國少昊後春秋襄十年鄭子

來朝是也今爲沂州郯城縣漢志東海下邳縣應
劭曰邳在薛其後徙此昭元年傳商有姚邳杜注
二國商諸侯邳即今下邳縣是也今爲淮安府邳
州安得一之
鄫注云舊注音經鄉名在高密左傳戰于升陘又音
形按傳有井陘無升陘別見陘注
按禮檀弓曰邾婁復之以矢益自戰于升陘始也
春秋僖二十二年秋八月丁未及邾人戰于升陘

我師敗績邾人獲公胄懸諸魚門杜注升陘地名音形何謂左傳無升陘也又史記淮陰侯傳燕東下井陘擊趙漢書地理志常山郡有井陘山在南陘音刑左傳無也

鄧注云音了國名穀梁傳楚滅舒鄧長簿隨絞州鄧四國名鄧國在襄陽亦作蓼今考南陽無襄陽簿誤按宣八年傳楚爲衆舒伐故伐舒蓼此舒蓼蓋群舒之蓼也桓十年鄖人軍于蒲騷將與隨絞州蓼伐楚師杜注蓼國今襄陽縣東南古陽城東北有蓼水劉炫爲邢之田于鄖杜注云鄖子爲己切左傳王取鄖劉蚡子分羊舌氏之田爲三縣

經注曰闕駰言晉太始中割南陽東鄙之安昌平林平氏義陽四縣置義陽郡乃謂南陽無義陽非矣

按左傳分邢氏之田以爲七縣注曰七縣鄖邢平陰戚氏酉南有鄖聚又貌侯子分羊舌氏之田以爲三縣杜注鄖子爲己切左傳王取鄖劉蚡子分羊舌氏之田爲三縣

晉使魏舒帥師伐鄭次于陘杜注陘鄭地名

按莊九年殺子糾于生竇杜注生竇魯地名在周者烏戶反在晉者於庶反字同而音異也

大公世家殺子糾於笙瀆貢遂曰魯地句瀆也宣十八年予家還及笙杜不注即笙瀆也笵穀梁作檉無有从艸作笙者注以笙爲魯地誤

箱海而誤訂正箱海云縣在鄱陽今鄱陽屬饒州無
鄡陽也
安溪志鉛鹿有鄡陽縣師古苦么反豫章有鄡陽縣
師古曰堯反今云薄主誤分為二非益前志鉛鹿
之鄡後志作鄡非鄡陽也至謂豫章無鄡陽疎
漏甚矣
郡注云音類鄡陽縣今屬衡州府省作耒縣桂陽州
舊嘉禾縣武溪山也說文無桂陽誤
安溪志桂陽郡統縣十一耒陽縣左師古曰在

耒水之陽也梁始置衡州明始以耒陽屬衡州府
說文安得預知之而以為誤
郡注云音形國名一作邢說文鄗周公子所封近河
內懷邢聲鄗地鄗亭井聲分鄗鄗為二地非舊注
从井與从幵別郭忠恕分那那為二亦非
按穆天子傳天子北入于鄗與井公博三日而決
郭注曰鄗鄭邑也疑井公賢人而隱鄗故移玉敬
之遊戲也鄗地有鄗亭从井聲者是也隱五年曲
沃伐翼彥云蔑梓木也左傳蔑梓木若爾雅蔑莪何以稱伐
沃莊伯以鄭人伐翼杜注那國在廣平襄國

鬱江云音衛左傳是躍言也注謂言不足信也

按哀二十四年傳是躍言也注戶快反謔爲踐與踐通爾雅踐履苦衷吳淑壞賦遵羊分躍泄注引爾雅云躍泄苦衷是躍與踐通也

蓚音揚爾雅蘘無一名蓚蓚即蓚字舊注苗蓚蓚音揚何云無據又蘘無一名須改須爲蓚亦非

按爾雅釋草有蓚蓚又有苗蓚蓚音揚何云無據

豹注云豹子之譌舊注改音姬熊虎之子誤

管城碩記　卷之二十二　三十六　心齋堂

廣州記曰鼈得爲刺史循鄧注曰律曰捕虎一賜錢四民道示循是也一曰里中長二三丈頭長數尺今青州呼鰕魚爲鯨魚之小者長八九尺別名鰕是也一曰鯨鯢也大者

注出蔵邪鄧氏字林漢志梁沮都有邪頭

成伯璵曰蔵邪因蝗蔵神也漢以爲祭鮑魚一名鰕即蝗所出者是也詩經有螽有蝗陸氏按說文鰕赤門部色文似鰕頷魚則足鮑鰕爲魚名出

茂叔者非謂所在皆有之鰕也焦氏易林鱣鮪鮪鰕積福多魚張融海賦伏鱗遺綠升鮑洗文亦皆

以鮒魚為魚名也山海經記魚陵居狀如鯉一目
郭注曰鮒音浮梁處務非錄宋文帝得鮒魚遂作
鮒賦魚四足鮒之名魚者正多何乃以說文鮒
魚名為誤長箋解鮒字尤屬支離
郭注云皆注音韋而曲也宋魏謂而曰鋂或曰說文鋂
而也因辭近鴈作鋂而無鋂名
按陶弘景謂之鮸那揚疏曰方言燕東北朝鮮洌
水之間謂之鮸宋魏之間謂之鋂武關之東江淮
南楚之間謂之而而之而無鋂名

郭注云皆大蛤蜃別名說文蜃毛蟲似
蜃非也今我裳是也又蜃蛤蜃注曰蛤蜃
一名魁蛤蜃注曰蜃屬也閩本閩
監之誤毛本蜃乃蜄之別名與蛤蜃同為毛
蟲之誤而非蛤蜃別名也又按晉書郭傳倉卒
被問之社又問之稱郭注了然傳倉卒
被問之社又問之稱郭注了然
按爾雅舄鴐毛蟲注曰即載疏曰說文載毛蟲楚謂
載豕今我裳是也又蜃蛤蜃注曰蜃屬也閩本閩
監之誤毛本蜃乃蜄之別名與蛤蜃同為毛
蟲之誤而非蛤蜃別名也又按晉書郭

也一統志鄴縣銅雀臺今都司懷安衛城北八十里楊士奇詩平生不解談孫武也到鄴麻嬴上來二字音義本不同乃得一之

注云俗字訛幷作此非

按爾雅蝮蛇蝮大者別作虺

又曰忘焉忘憂也郭注云今江東呼萱草爲忘憂

按爾雅螻蛄螻大者別作蠦

注云俗字訛幷作此非

按爾雅鵽鶉注云鶉鵽也別名鶉江東通呼鵽爲

俗名鶉鵽

按爾雅鵽鶉注云鶉鵽也別名鶉江東通呼鵽爲

傳魏公子無忌紿鳩令出鄗之鶉已分爲二安在與莊子之鶉不當分爲二乎

鯈注云鰷別名又魚部曰鰷鯈一吹數升水中魚口云鰷鯈魚鯈也門魚門北說是也

按爾雅鱨是條注鱨黃魚也說文鱨是似鮪大腹少肉多骨又魚部鯈注鯈別名鰷江東通呼鯈爲

演劇吳志韋曜傳或賜茶荈以當酒又楊慎書止

更苦茶一部劉琨與兄子衍書體中溫悶當伸

鈔寫訛須假額兩目上陳身滑無鱗宋明帝
干嗜逐臭疑取此兩魚鰾白爲之非魚腸通謂之
逐臭也

救注云俗字借注音乳豉也又音女亟非勿注云勿
字之譌舊注同黏非郭說文利亟或作勿亦非

按爾雅蜩螗也郭注引詩勿勿女乙切疏引方言
齊魯徐自關而東或曰勿或曰救今以爲非音

管城碩記

八十 音注音府蜣蚜蝗蜋別名按蜣蜋名拒斧螂
即蚍之譌蚜乃斧之譌篇海類編又作釜引爾雅螳
與斧字不知爾雅本作父改作釜非

按爾雅不周王蚜字見此非斧之譌也又黑蜣
小者赤分垂漂塵體輕蚜翼形微釜爲
經由鐵孔出入羅中釜字自古有之非後人所改

郝注云音吼牛鳴

按爾雅牛屬具子犢郭注今吉州呼犢爲物云牛
鳴非

郝注云蜀字之譌舊本鼠部蜀音豹今郝據改音

正字通二

神主云書注音二以牲告神神欲聽之曰神主云書注音神神欲聽之曰神主云書神之聽之與上帝鑒觀借義同木聞以神聽別作聆者此說也宏則

按山海經曰敖岸之山以至于竹山其神祠毛用一犬祈聆用魚郭注以血塗祭爲聆也公羊傳

云蓋扣其鼻以聆社音鈞餌之佩今按公羊傳蓋扣其鼻以聆社音鈞餌之佩今按公羊傳蓋扣其鼻也唯穀梁傳云叩其鼻以扣其鼻以血社不云聆也唯穀梁傳云叩其鼻以

詳注亞餌音二則聆餌音義同也

廣注云舊字之譌舊注音諸鹿類誤

按山海經放岸之山有獸焉其狀如白鹿而四角名曰夫諸是文鰩魚注音諸鹿類誤

郭注云音周木名

按山海經虎首之山多苴櫚枯郭注櫚音彫

郭注云同嗥音同山相連紀南都賦或啗嗥而纏縣

按山海經有人口前民有尚獻如兎名曰狗狗注

音如鉤狗之鉤狗兎屬也自有鉤字非嶇

也

次注云與矧同舊本分次矧爲二非

按山海經涿山之石七十里曰丙山其木多梓檀多

穀與柳狀不同也

郭注云邦去聲說文梳也枇即今木杖通雅曰楊升

按淮南子說山訓羿死桃部地名羿爲逢蒙所殺不及搥已而射又帝王世紀寒浞殺羿於桃格而烹之以食其子昔以桃部爲古今字而引之以證部爲大杖

棓 大杖也 从木音聲 薄胡切 古音在十一部

日本山浦玄嘉窮音訪舊非音鈴蟲距又音琴聲非名部非

淮南子說林訓曰羊出群而不反蜚虻而來蚋窮物注曰

逸注不存字舊注音姚光也韻

蜚生青子要略曰挾日月而不燒淵蔣物而不枯注曰挾至也姚音姚光也

聰生云舊注音聰蛙蛉也按淮南子氾論訓水蠆爲蟌惢惢注音義又新而不勌久而不渝

音義勌久也木部綱目謂爲蟌六書故水蠆爲蚰

蚰未詳淮南本作蟌惢非獨舊注誤也

按淮南子氾論訓水蠆爲蟌惢惢或憧憧往來貌勌與倦通

注曰勌怠也惢惢或憧憧往來貌又精神訓曲成萬物而不倦

是其證之倦切音以明爲義後魏書司馬叡傳

王敦使司馬陽羽等八丁

義陽人謂天益與虜相搤扇豫章王遣蘭惠助二千人助景先討之即與朗音義同也注音螺謹按楊注云鄰土聲樸木堅韌一名檉廣雅檉砌也孔注閈限並非

按淮南子氾論訓枕戶檻而卧者見神蘧其夢諺注檻音閫又與轊同說林訓蘧欲謹亡馬不發戶轊注云門轊戶限也

檠注云俗字舊注音繁沈云水名又水鳥滌頭非

按淮南子俶真訓今夫樹木者灌以濁水瞤以肥下垂頓取鳥下之義名鉈瓦此乃音施者迺何

填沙注濕音繁波暴溢也又郭璞江賦蹙之以濕濕注楚人謂水暴溢爲濕

坪注云舊注音呼引玉篇坪呼郎此云埻坪未詳

按淮南子要略曰俶真者窮極終始之化蘧坪有無之精注曰蘧繞匝也坪音呼蘧煩也坪蘧坪分別之說也甄爲俗字無疑

蓋卽彌綸之義也

醧注云昌上聲說文濁酒也醧同醨俗作

按淮南子說林訓薄酒之醧之美始於采桔誘注醧薄

況江反

說注云鴈字疑不必別名甌
按方言鴈東魏宋楚之間曰甌或曰甌燕之東北
朝鮮洌水之間謂之甌郭注甌音暢
曼注云俗鴈字
按方言碭謂之破郭注云打破也又音噴
義同此亦
按晏公類式周有史頎父鼎其銘曰史頎作旅鼎
將龍仲王姞乳毋尊鼎頎其萬年多福無疆頎从
作旂鼎注云頎字之鴈姞無甘竟之義也
按說文頎古文旂省注音祈誤
正當讀為正頎頎皆頎之孫其配薳公之姞薛
姞注云姞字之鴈姞無甘竟之義也
按說文姞古文省注音姑誤
當云姞姞銘不顯穆公之孫其配薳公之姞薛
校曰諸本皆子鴻其注曰超孟抗曰西藏俞意
是姞非嫣鴈也
按孫非止二其子也子非
予注云舊注古文孫作鴻子非
按周乙公鼎銘曰乙公作鴻鼎子孫永寶用閒鼎
路曰惟十有三月用士良金白作寶鼎其子孫永用
享王子吳鼎銘曰其冓壽無諆子孫水保用之予
鄭注云音杞說文長踞也杞訓古閒
名鼏非
按吳公鼎銘貝公作寽子卅多益隨辭倘功曰冥
昏古鴈名衛太云與杞同
俱注云音杞說文踞也杞訓古閒
按晉公盤小臣唯輔咸有九州處禹之都俱
小臣名唯亦具官之義也

乙公者鮑海金峰曰乙公又昔甘木草列目作昔莽
按國語晉侯相繼於文後唐固曰繼夫須也
按注云相繼於文後唐固曰繼夫須也
按說文引虞書曰洚水警予注云今書洚作降
校曰諸本皆子鴻其注曰超孟抗曰西藏俞意
是姞非嫣鴈也
按孫非止二其子也子非
予注云舊注古文孫作鴻子非
按周乙公鼎銘曰乙公作鴻鼎子孫永寶用閒鼎
路曰惟十有三月用士良金白作寶鼎其子孫永用
鮮注云俗字也汪許謹行也按曲禮少儀皆謂
俗作鮮今不從

按國語楚王遊於雲夢有狂兕觝車依輪而至劒
彪注曰集韻觝音詳趨行也觝與戕義同非翔字
之訛謀墮口庶降屯名也又蜀志先主命李恢爲
庶降都督使
獨注云說字舊注無名獻名獻語也釋尤呪多嚚字六書
不載
按焦氏易林鳥嚚夜中以戒災凶嚚亦古字六書
本義通之也
翰注云翰字之譌舊注訓同蠢非蠢注云俗字舊注
亦本蜾字舊注引正爲不當別作蜾誤
蠢蠢聲誤

按焦氏易林蒯韝韝蠶歲蠢偏敝籠名復棄君哀
於位一字非譌俗也
傳注云司暇說文作僩富也
按宋秋繁露春之爲言猶偆偆也秋之爲言猶湫
湫也偆偆者喜樂之貌也湫湫者憂悲之狀也凱
傳司暇非也
擷注云譌字刪注云譌字
按尤射曰擷悛民于是誦太史胤采作尤射二字
亦非譌也

采注云音來舍也又地名蜀地有庶降
按華陽國志庶降賈子左擔七里鄽元若水注引
之采謀墮口庶降屯名也又蜀志先主命李恢爲
庶降都督使
獨注云說字舊注無名獻名獻語也釋尤呪多嚚字六書
按爾雅巴志蜀地北有獷騷隋書地理志梁
州仇池山羌有獷狸貿貿非爲字也
翰注云翰字舊注引正爲不當別作蜾誤
按唐書地理志饒州百六十八有楊眉州楊林州說文
作僩富也
傳注云司暇說文作僩富也
按唐書地理志饒州屬靜邊州都督府饒字从芳
非傷之譌也
鯤注云譌字舊注音辨無名泥
按唐志嶺南有鯤州隸爲都督府
翰注云俗字俗文翰多也舊注引玉篇綱大也多也
與翰義相近收音洞非
按唐書南蠻傳邛黎二州之東有凌蠻西有三王

鹽豉而居號劒舍縣音洞非俗字也

四注云舊注音迷地名按即門字地名本作麗

按屈原九歌匆匆芳椒兮成堂桀了注曰匆古播字本作囪一作播新舊注皆誤

陀注云同托說文托直加反俗作拖陀舊注徒何反故以漢侯國名陀都故切孝昭時所封國名前後縣同益木詳陀本作托托與陀皆托字俗書之誤

按漢志濟陰縣屬陳留郡史記河渠書武侯元二年九月己巳都尉金日磾奉車騎將軍陀侯孝昭始元年九月日磾卒前漢書功臣侯表陀敬侯金日磾以發覺侍中葬何羅反侯始元二年丙子封一月日磾薨與史記同則是始元二年二月日磾卒非九月丙子中騎將軍日磾據孝昭本紀始元元年九月丙

宇誤又按後漢傳孝昭時駙馬都尉陀侯金賞嗣父爵爲侯師古曰陀音丁簒反陀與陀本一字也

田藝衡同文舉要曰孝經宅作厎是也史漢兩表及志傳皆作陀字無有作托者聘禮十穜曰托四百乘爲一耗周禮掌客車禾三托陸氏釋文托丁

故反或宅加反盍托布妒音非獨陀即托也滇西域傳曰皮山國西南至烏秅國西南至烏秅國鄭氏托音挈師古曰秅音迫加反則歲托爲妒亦釋文之單說矣何謂與托皆托字俗書之誤耶

注云孤供切音官已引漢志是矣此又云音姑者誤

雲南志略校注　卷之二十三　志寧堂

陀在滇泉路

陀音丁俗字

按普王難行傳從哥舒翰擊吐番至積石廣吐谷渾子悉舉及悉頡藏而還復收五橋拔樹

陀注云同思舊注音故又音海引特迺兩誤

按唐書地理志党項羈州七十二有思州自不當與

按屈原書地理志党項羈州七十二有思州自不當與

云同名尤非

托注云抗字之譌韻補引水經注溫水又東北爲馬

南縣水經注本作抗縣北又而勇切

按水經濕水逕干乘縣二城間又東北為馬常坑
酈道元曰坑東西八十里南北三十里亂流枝派
而入于海朱謀瑋曰玉篇有坑字而勇切云地名
也是水經本作坑亦非舊注改而勇切矣又配注
曰海首受河亦濕水及濕水所輸也世謂之高
水自此逕張公城西又北東源濟發世謂之落里
坑河水注曰七里澗在昌陵縣西七里谷水自南山
逕河亦謂之曹陽坑浪水注云南海都昔治在今
川城中八城東南偏有水坑陵是水經皆作坑水

當作坑也史記貨殖傳猗頓用鹽鹽起正義曰河
東鹽池中又鑿得鹽坑豈盡為坑之譌乎
鉤注云譌字
按前漢吾丘壽王傳長沙定王發癸子載王莽
外同姓異姓王子侯恩澤侯功臣侯皆無武安侯名
受注云舊注音受漢武安侯慢按史田蚡子悟因除
侯為代官名也西域傳昌頓單于攻破月氏乃遠
古曰鉤音拘即音句即卻耳豈為俗鄙字耶
鉤注云翁又人名實有侯鉤
按漢張騫傳傳父布就鉤侯李奇曰布就字也鉤
侯為代官名也西域傳昌頓單于攻破月氏乃遠
其餘大夏而臣之其餘不能去者保南山羌號
小月氏其餘漢使者有五鉤侯一曰休蠻二曰雙
慢者舊注人名無稽

雖二日貧霜四日胙頓五日高辯師古曰俐即翕
字應劭地理志有五俐州蓋取此為名耳俗誤
以侯俐為人名今獨因之而不改何也
研注云音堅莊子永研鍾也以束綯研攻劒則莊子
說研無形音舊注又音形非
按穆天子傳至于研山之下郭璞注曰研音如何
謂無形音也荀子曰其持之有故言之成理是以
欺成恩衆是宋研也楊倞注曰宋研宋人孟子作

宋牼桂萼研同口莖反又昭二十年左傳華牼陸
氏釋文曰牼苦耕反是研與牼皆有形音矣
前注云前蒯草又姓史淮南厲王傳中尉蒯忌前姓
音普蓋音義非
按前漢書侯從始昌受尚書及洪範五行傳
後事前卿師古曰蒯姓卿名音姦
說注云舊注蚩蚘黃帝臣又蚩蚘旗按尚書注呂氏
春秋天文志未有作蚩蚘者
按周禮肆師注鄭康成曰鳴師祭也終造軍法者
其神蓋蚩蚘六文宋祁景祐策韻蚩尤作蚩蚘此

二處皆作蛻字

孫注云音帥說文惡健犬也

玄上莽傳故呼侯狒單于稽侯狒長

狒音刪又音先安反今狦無平音非也

晉注云音戍人音謀舊注引王逸九思進蔡兮九句

復頌兮影脅脅今本作務按九思逢尤篇注影咸務

影古介止務一作牟古脅通改爲脅非

按後漢書張衡應閒曰於心有猜則簪簋徧猜

不屑餐旋脅以之太子賢注曰爰精脅餓人也一

作爰精目列子東方有人焉曰爰精曰將有適也

而餓於道伋丌父之盜下盤飧以餔之爰精曰三

餔而後能視曰吾義不食子之食也兩手據地而

歐之遂嘔嘔而死也注者不知改脅爲務以救

與務相似而誤也今反證舊注改爲脅則非矣

谷注云俗注音桂又丑韻篇注晉有吞道元楊用脩

作滇天按六書畧論創意曰炅吞炔三字乃秦博

士趙高之後避地各撰其姓之文三字臆造不足存

駕居此演丑非譌字又按演卽宛古今字也

戲注云音逸正也又古儀字本作

按唐書公主列傳憲宗第四女宣城公主下嫁沈
儀孫尚傳見此
晉注云晉之為辭俗作晉舊本改从功非
按唐書牛仙客傳帝欲用仙客力士曰仙客本胥
史非將器帝怒然曰朕且用康晉益志言也有
功晉者聖以為實晉从功非晉誤也正字
通於晉字注引史趙制地和蔡質卿曰王介
晉注云舊注音慎字引史趙制地和蔡質卿曰王介
勿寧按說文作晉正韻古亦作晉从日从倒片从

白化高相王莽彼為太子四友病苑葬太子視以
示余此郇相事也云郇越誤
急注公同觸晉記載李牡傳牡傳也舊注汎云火燄
上卑古觸字
按晉載記李流傳流在位十二年卒子期之追卒
成帝葛駝馬追擊斬之牡傳也又治
南子亦作訓明篇則郎高誘注曰郎許
觸
燄注公才何切說文訟也長髮女不順牢役女寫
字城硯記　卷之二十三　志宝堂
永也舊注安也又少貌誤
按穆天子傳天子乃嬪盛姬於設丌之前王女叔
注云盛王之女也音痴痔姓穆王之女叔
少紀者是
伶注公萬注音黔伶倖古樂人按古樂人伶倫樂官
大容見史傳無稱伶倖者伶倖即伶倫之訛篇海誤
同

按後漢書班固東都賦伶俾侲僮不以集太子
賢注曰鄭氏注周禮云四夷之樂東方曰韎南方

兵三萬合攻潞州降全忠將丁會舍州圍乃解仁
恭築館大安山掠子女充之以瑾土爲錢欽眞後
穴山藏之役匿減口予守光烝其嫂妾事悖仁恭
適之李思安來攻屯石子河守光引兵出戰思安
回攻大安山虜仁恭因別室掘此則藁滄州者守
文既而圍滄州者朱全忠況滄州乃劉守光自有
之地何從自圍滄州皆大謬

誤辨苑海有韓綽無韓悼篇海亦誤

接晉載記慕容德鎮鄄師次新城慕容書等請
擊之別駕韓悼進曰今魏不可擊者四燕不安動
者二又慕容超正旦朝群臣於東陽殿遂議入寇
兵乃軍韓悼進曰今陛下嗣守成規安閒養士
以待賊彼不可結怨南鄰廣樹仇敵乃出無辭記
何也

僞注云音倍人名晉有智忻又晉紀石勒初名訇
按晉載記時部大酋而不從皇能獨立乎朔方益張姓也又
按石勒初名訇石季龍勒之從子祖曰訇邪父曰
寇冤是當時以訇名者有三後魏書石勒小字訇
僞注云俗字舊注丁浪切當去聲音申理也按經史
本借當加言旁非

按隋書經籍志注梁有李端之本卓一卷李端之
集錄六卷不考證切實而遽云俗字非也

僞注云俗字舊注同郤又音癡出釋典並非

按漢書古今人表有曹劌惟龍倚古曰卽曹欣時也
劌音古人表曹劌惟龍倚古曰各字書無劌惟龍倚
作劌丑脂切是劌有癡音義同也音倍者非

僞注云舊注音喝恐遏也史記恐猲諸侯按史蘇秦
傳上不肯注音喝恐遏也史記恐喝義同
與此疑虛喝漢王莽傳恐喝百民與史記恐猲諸侯
俗本多作猲他如漢書五子傳恐猲人鄰曹喝為恐
史恐猲文賦李城候猲崔恐猲人鄰曹喝為恐
按史記務以泰權恐猲諸侯不言恐猲王莽傳恐

為民帥古曰猶以威力脅之也音呼葛反不去
恐喝王子侯表蔣胜節侯覽元朔二年五月封八
年薨元狩四年侯戚嗣元鼎三年坐縱家吏恐猲
受財棄市據此則是恐猲受賕者戚也今以為覓
益沿通雅之誤而不之考耳
段注云同省舊注音俊訓視非
按漢書諸侯王表絳共王劉餘四世孫峻陽剔二
年嗣哥灼日峻音鐫師古音子緣反此云與音同
非也

段注云同舊注音訓同吻分昏暗為二
非
按魏策韓暕周最注曰暕元從口秦策韓春謂秦
王曰暕欲以齊秦而困薛公鮑彪曰暕元作昏字
音無之異師道曰昏暕策字通據此則昏非同吻
也
段注云舍多切當歸同文堪要專訓戾籠非
按唐書郭釗傳昭義節度結黠鎧築暕則築又鐵姓也
許注云音五人名後罰不委許

按晉載記楊難敵之弟菢勸也快不去
中領軍堉及將軍樂次等攻下辯征東李壽督冷
弟垣攻陰平堉及垣皆李雄兄李蕩之子字寨
以為委垣今復已之而不考何也
段注云昆切人名姚泰太史郭虞
按晉書呂光傳光散騎常侍太常郭麐孫武昭王
李暠傳常與呂光太史令郭麐及其同母弟宋孫
同宿麐起謂孫曰君當位極人臣李君有國土之
分溫公通鑑宗敬騎常侍太常西平郭麐善天文
數術麐益後亦太史也云姚泰誤
段注云俗弄字說文弄玩也舊注引說文誤
按陷書列傳權武字武拆天水人也以忠臣子起
家襲爵齊郡公拆當以武技為訓

臨汾徐文靖位山著
男梁檍校字

小學通因

律注云猶竹木代舟大曰筏小曰桴又天官有大桴四星横漢河漢與天津九星並象形

按咸星簿書曰天桴應節度漏省晌注曰天桴鼓槌也謂應刻漏晌節也石氏曰天桴星明軍鼓鳴何得以此爲準筏之桴

管城碩記 卷之二十四 一 三寅宇

說稱穹卻音代相嚮習調有七種以其七種勸役七聲冥若合符一曰晏陰力華言平聲即宮聲也二曰鷄識華言長聲即商聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應和聲即徵聲也六曰嚴睒華言流聲即羽聲也七曰伏利鞮華言斂聲即變宮聲也聲同而弛張異焉

管城碩記 卷之二十四 二 三寅宇

俱發黃鐘及太蔟應鐘二孔最大呂律在一律之間俱發三孔而微短之小得大呂之名七聲之始

鍾律云笙之管

按晉書志杜夔冲公鄭譯云考諸樂府鐘石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲非所用未詳終莫能通先是周武帝時有龜茲人曰蘇祇婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中凡有七聲因而問之答云父在西七聲冥若合符一曰晏陰力華言平聲即宮聲也二曰鷄識華言長聲即商聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應和聲即徵聲也六曰嚴睒華言流聲即羽聲也七曰伏利鞮華言斂聲即變宮聲也聲同而弛張異焉

管城碩記 卷之二十四 三 三寅宇

則建非筮之筒也

箭注云鴈字舊注音竹 竹橛又音屋竹名非

按宋會要曰自遵車隋所置也杜抄刻本爲駕
駱七篇注音循
案注云爲字舊注音替車飾按孫愐切說文笑聲也
从竹从大由此推之笑非車飾其明舊注筆混以
按孫愐唐韻良盼切長笑也一名笑蓍草又宋史儀
衛志曰銀在靈曜背陳少士介書胄冑兜鍪也施
橫柳二干子飾子一百枚菩薩一頭長簷以菩爲
鞦子是也
漢注云俗字舊注音駙白瓠又黃瓜名並非

後魏書郭祚傳祚曾從世宗幸東宮肅宗幼弱
明帝在襁褓世宗每抱祚曰此兒相貌不凡勿
使人觸之祚時人萬壽
者幼名供射黃瓠少師又降棧瓜賦其和厥
類有括婁定桃黃瓠白瓠金支鎗筍小青大
玉竹六種非
漢注云俗字音衷平聲斗頭窄
按南齊書文學王疑傳疑以策功封永安縣公
沙都督八州諸軍事鎮西將軍荊州刺史薨至鎮

以市貿通鹽更定榷格以稅過民則榷格乃平提
十斛之格也今定
[illegible]字書乃有榷而無榷酤云字經三
[illegible]云榷字之[illegible]
按宋書謝靈運山居賦趙極陰標自注云榷谷榛
採以爲飯則榷非榷之篤矣
榷注云俗字莊子本作搉說文作[illegible]舊本作[illegible]
搉注云俗字莊子本作搉說文作[illegible]舊本作[illegible]
按史記相如傳[illegible]
[illegible]
北齊書許惇美鬚下垂至帶省中號爲長鬚
[illegible]

公元史楚材身長八尺美鬚髯弘毅寡言
右述呼楚材曰吾國撒合里而仁名吾國撒合里
回語長鬚人也字皆作髯
[illegible]
[illegible]
[illegible]

按白居易傳王處存遺鈇卒五千以白縗白誌
哀八秋賊又市少年亦用作縗排爲則蓋縗者以
市東髮之省并縗之譌也

唱注云舊注音屋咽也按潘岳笙賦先嚨喉以厲氣
嚨吹氣吐翕起伏也係恫馬沒切舊改音呼骨非

按笙賦援鴻雁而悲吹先嚨喉以理氣嚨即沒切
非嚨也馬融長笛賦連嚨瘁終日不息列子
楊容劉遵之借槧蒲嚨飲着液吐嚨英是後魏
書嚨氏忠有嚨盆氏嚨石蘭氏唐地理志有嚨鹿州
又東受降城回鶻帳南依嚨昆水又吐蕃奴部
南水亦口嚨末回鶻典嚨沒斯率三部及鉄勒大
部嚨嚨振武降遼史志有突嚨部內典有嚨逝尤國

活光工又沙彌北五六物以上衣爲嚨咽嚨僧伽
木嚨細曰以茅香爲嚨尸羅容齋四筆以高遠者
爲嚨昧摩花如此類者皆得以一音概之

按招地志王令謨有雲霧山提
岳石頭似駱駝名書圖嘛也嘛山石也嘉錄言其
汀無雲水平滿江心嘛嘛起鍾鳴言其水湧江心
如山石之嘛起也屈大均傳曰鉄於河穴之阿鄣
江阿水峯起水嘛猶水峯頭嘛也又曰其水
綺伴沙門惠恩嘛多等頗解占候字皆作嘛非
爲無文

鉉注云俗譌字

按漢王泉帝紀贊即位湊齊如淳曰癡言痴呆
嘛同是不能相遇曰痴顏師古曰嘛嘛多
見貌今蹋音煩踱音貌

鉉注云俗字非音分甌也誤

按急就篇王大音曰并春四夷依倚河海阻越九州
無所容止身大四海愁不可夷據地跡天廻不得
招之嘛口嘛也

倭名類聚鈔卷之二十四

京一黑有出於黑穴者凡四姓曰壁氏楚氏相氏鄭氏壁何可嗣也

按漢志明日壬辰晨星始見師古曰晨者取字其字从日从辰辰亦聲也正韻八眞注引漢律書志晨星始見亦當

字从日从辰辰亦聲

鑑注云同稹鴈字

按唐車服志殿中文舞郎黃紗袍黑領褾白裸褌

褌又元史明玉珍攻重慶之梁王以女阿褌婁之自有禮字非稹之誤也

倭名類聚鈔卷第二十四　一　志寧堂

倭名類聚鈔卷之二十四

倭上云俗字

按唐書百官志尚書省左右丞掌統理六部百司之務

部落又縣圖傳樂工楚石銅烏錦四枚采錢烏錦二

之稹稽

鉉注云舊注許次切今俗無確據沿編海誤

按南齊書百官志列一年貢郡吸摩遮天竺道人璋那像仁王表稱臣并獻金錢琵玉坐像一軀白檀像一軀牙搭二張占貝二雙瑠璃蘇盆一口

倭名類聚鈔卷之二十四　二　志寧堂

靖珥楔柳枠一枚何云無據

四庫六為字

按遼史正月十六日宴國舅族口帥里阿葉隆禮

宋忠二月大族姓謝者並隨郎律姓於本家筵席

四此飾鴛鴦里同漢譯云瞻里是論時據此

帥帶字當後回也

釋注六帥音帶不必作個音帶亦非

按隋書羅仙方傳明珠領帔白練衫仲方擊之

與賊三十餘戰被傷數處攻追收之裹以小錢圍

出白男王駒水等諸部悉平西域傳附國東北與
且千里往往有羌大小左封昔衛國延渠步騎
千餉並在深山窮谷又元史憲宗四年滅吐蕃於
四川徼外韶州鬥魚通寧遂寧處皆撫以禮益非
俗字也又按一統志松潘風俗曰相鉞曰松潘建昌黎所宿砌房十家五
戶或七戶鉞曰松潘建昌黎所宿砌房十家五
家聚白而上不貫左衽面以上下牛馬皆木
爲無猜忌亦呼鉞爲樓武侯行兵時遺制也說見九
州記字彙倒音湖石室也又音周義同未爲引也

按梁元帝梁安寺剎下銘曰阿閣岩嵩洞房密寢
羅注云俗字

羅注云俗踢字篇海作蹏注云蹄字音音
義同也又音嫡義同並非

按篇海類編視腦昧亂次而退蹄跌
也都風蹏氣煽而巨踢獸名

大且隨而踐之可畏也

按舒雅李鯖述志武威鴟鴞之法謂北史崔光傳
鴟鴞止於庳樹延渠步騎數隋書宇文愷明堂議曰古來有鴞
鴞止於庳樹數隋書宇文愷明堂議曰古來有鴞
尾類彥深庾正仙鴟頭或倡鴞白鴞也
鴞之稱也此當時送新生注誤正雷鴞
鴞注云同雉雷雉野鴞鴞也俗本誤正雷鴞
亦作鴞引黃氏日抄集四今之鴞鴞音同按日鄙
占注而鴞

案宣德倭忠宣公夫人九服其翟衣雉皆九等俱
以翬雉爲德領衣已下鷩衣鴞衣鴞衣鴞衣
并衣黃衣素衣冬衣而九鴞又作翬諸男夫人
自翬而下五其翟衣雉皆五等俱以翟雉爲標領
鴞衣俗鴞鴞皆雉名非即雉也鴞勞從失即雀
狹大海雉鄭云如雉而黑在海中山上足也其
鴞旁從矢者古鴞字蓋後人因借漢書五行志注師古
貫之故於鳥旁加矢爲鴞字
曰隼趙鳥即今之鴞音同按即雀又名鴞

史尚能圖之其猶未免乎矣

郝注云書注者徧檢名接奇獸異鮮於山海經
水經而目未見名稱稱者皆本大象魚鳥諸部之異
海不加考正如此類者皆繇語也宜刪

按郭以下大抵如大子頭獅尾名稱
入林赴舟故仰在平洛草中肉肥脆香人以可
作羹餚而正四蹏前大回以負如大面名一蹏子缺耳山
獅子長嘯其下則鼠子麝狼皆謂此也安在獻無
麝名

北注云篤字皆注音叱詩貌非

按魏書列傳高板弟騰兒啓力過人尤善弓馬累
遷散騎常侍又降野賭代人也好學善射進閤河
東公又邢巒傳統軍韓多實家數破羣衍平西
將軍李天賜前軍趙脫又勿吉國多豬無羊如人
而行得男子脩大皮裹南史卑彬傳彬每食欲決
臠注云音彬說文二豕也又絕焉馬錫謂杯前脚不豕
曰注呼罔切患半聲

按王元之江施河江施注施
矢元依憑風不忘邪宅在何所魚鱗頗肥百餘音呼
翳火奚二切今注呼罔切問皆是韻之濫

經注云舊豚河魨狀如科斗大者尺餘風將南北先
涌不爽故俗呼豚魚知風

按埤雅中孫卦曰豚魚吉鄭康成注曰三辰在亥亥
爲豕爻失正故變而爲小名江豚耳郭景純江豚
海豨江豚陳藏器曰鼻在腦上作聲噴水出上數
丈射工沙虱合怒鳴發中人形影動成瘡痏則
白爲群江豚生江中狀如海豚而小出沒水上升
沙颺疑沙虱之譌也

人候之占風南方異物志謂之水猪俗云豚魚如
風者此斗豈河魨耶

疏注云舊注音虞度也又騶虞接絕史騶虞不作騶
按許文字曰鄭大謂玉未理者爲璞則人謂鼠未
嘗爲璞騶即璞也又梁州記曰智水北智鄉山
東夏殷刑謂虎也騶即虎也

二龍雙鳳青龍朱雀騶騶爭武虎字作騶

騶注云舊乞馬名一說與旣閑且佶之佶同

按北史李景傳帝令景舊邁東戰兵賜御馬一匹
各別作蜴同蜥非

按王褒傳蜥出日險孟康曰蜴蜥巢也師古
曰蜴音山羊亦作蜥其音同也

注云舊叱女不謹也

按梁劉孝威謝賚林檎啓曰勇
如恩比毋雷也異物志云真牡蠣也一名石雷慈
注云舊方緣緣數果豈如恩豐漢後陽侯魏公處
也今六朝與蠣同訛又別

友數而借通算即計而力得注以此爲不誰非
聲注云音專又音團說文云也婢卑加女旁
說文南子倣紜提挈也莊子倣紜乘物以遊心
音專倣紜也也即得以專字當之
列广部誤
拔扈書國語傳周成四年國人立扈駁特勒爲可
汗扈从广木草綱目扈藥草名生胡國毛介州觀
音大士六部經咒序觀世音一曰光世音舊稱名扈
管城碩記 卷之二十四 二 志寧堂
樓亘扈从广二字疑不同也
澤注云音千滇池傳被鎧執矛扈從注云音千滇池傳有扈氏
澤水經注澠水出豫章艾縣東入蒲圻縣至沙
陽西北魚嶽山入江澠水名注皆未審
鄨注云說文鄅和徽者也孫愐徐盈切六書故曰鄅
邪代醉編鄅字古今不錄惟申州雜
鄨同一字易與鼄同一音从易非徐盈之聲舊注徐
盈切大徐鄙切分二音非
按字彙鄅郭璞曰簫編小竹管如今簫鄅者
所吹也陸氏曰鄅又清反盛也又音鼄又清徐盈

反其旨非一也方言傷謂之侮劉熙逸雅據之
遂音于飾狗者曰傷傷亦非與侮同一字也法俗
期馬上逢寒食不見傷洛中新甲子何日
是清明則正作傷欺無疑也一曰禾病穜訓禾病分爲
二非
袁淑張公廟碑國無災稻蓋謂民和年豐而無異
[illegible]
[illegible]之災禾穀之總也通雅謂災稻即災患非也又
按孟注云一曰禾病亦二義也
[illegible]注云固陵氏門堂臺榭別出者曰謻與公部穀別
義猶冰室門名小補云本作豹並非
按水經注洛陽諸宮名曰南宮有嘉蓋東京賦
其制則依阯城漁汇云溫門冰室門
[illegible]事連清平宮獻錄輔[illegible]混劍鐸輔者狀如殘刃有
孔旁連出龍水飾以金所擊無不洞則輔不止爲
刀室明矣
縫注云音逢說文綴緘也前漢敘方選傳赤幟縫師

今改燕前分索隱薊音介劉與薊音義殊也

銀注云忌去聲五相石有痕曰銀

按周禮典同凡聲高聲侃鄭云故書硯作銀杜子

春讀銀爲垠鄂之垠陸氏釋文銀音垠又音拜反

管注云同蕃漢源作鼏

按南宮仲鼎銘曰中對王休命作鼏父乙尊薛尚

功曰鼏者大鼎也又豐鼎銘曰豐用作玟鼏楚簠

藥鼎銘曰藥作朕皇考鼏尊鼎是尊彝鼎皆有

鼏名也鼏蓋取將享之義薛氏據釋詁文將大也

同蕃非矣

劉注云地名本作薊路史薊縣今范陽治地多薊水

管注薊城西北隅有薊丘爲名班志曰薊故燕國非

按史武王封堯後于薊封召公奭于燕其後燕彊

遂滅薊居之秦劇縣漢高帝爲燕國昭帝改廣陽

郡治薊縣故燕國召公所封非說也

正字通以薊立爲范陽治地非燕所都不審羅泌

路史以薊爲薊之篇遂至自相矛盾也賈逵服虔

顧注云居鄂切音噩

以鼏爲大鼎則鼏尊彝尊鼎皆大鼎也又豐鼎銘

同蕃非矣

劉注云地名本作薊路史薊縣今范陽治地多薊水

管注薊城西北隅有薊丘爲名班志曰薊故燕國非

按史武王封堯後于薊封召公奭于燕其後燕彊

遂滅薊居之秦劇縣漢高帝爲燕國昭帝改廣陽

郡治薊縣故燕國召公所封非說也

正字通以薊立爲范陽治地非燕所都不審羅泌

路史以薊爲薊之篇遂至自相矛盾也賈逵服虔

顧注云居鄂切音噩

州古曰燭星青有憂事赤有喪事黃有喜事白有歡事

此所謂燭星也爲成曰如星非星如雲非雲名曰

蟲邪張湄觀象賦蟲邪繽紛此所謂蟲邪出如星非星如雲

非雲之蟲邪夾以微氣故曰繽紛注曰如星非星

也注邪與燭星了不相涉太史公官書運而記之

西班志因之孟康曰燭星上有三芒出李奇曰邪

音蛇有兩赤芒上向有蓋狀如氣下連星燭非邪

蟲邪列炎燭星下并蟲蛇連引之殊謬

按盧龍朝華賦曰嘗於東谷鉛鍛而析者如此
泥夜雖以陽精徐元固曰雖音火光反王篇云曰
氣也案史良史仲伏雖字子耀髮容之子也觀其
命名與字自以日行爲義昔可以乾燥釋之資治
通鑑胡之爲魏所虜安豐王延則開其才學遇
之使聘之作歌器則雖銘胡身之江北居都翻字
寧正字通音同詩曰乾燥也朱箋云

跋注云音悶如也後唐有跌跌庵
按唐書郭知運傳突厥降戶阿悉爛跌跌思泰等
郭汝弼單于都護張知運詔以朔方兵追擊至黑
山并延谷敗之虜衆仗走是跌跌乃突厥之種類
後唐跌跌其支裔也

墊江云綦松年補南北史志吐谷渾阿豺弟其國西
疆山亂墊江源北非忠州之墊江也又墊江之源在
吐谷渾西疆山谷其地不在中國莫可考究
按馮夏西傾因桓是來插地志西傾今疆臺山段
水俱出疆臺山以西傾一
嘉陵江水出疆臺山以西傾一
名嘉臺故謂之洮約宋書景平中叶谷渾阿

杜子美王兵馬使二角鷹詩將軍玉帳軒翠氣仇氏
注云軒然翠氣鷹之毛色也

按後漢傳曳紅采之流離兮翠氣之宛延顏師
古曰翠氣大自然有紅翠之氣此蓋以玉帳
耳豈謂鷹之毛色乎

君臣之志馬捕鼈琴者以此
温庭筠詩回鬬鷹畏獸走魏道武遣畏獸辟邪諸獸
於山海經有神人操蛇街蛇名曰彊良郭璞注曰
在畏獸画中中山有獸如馬一角名曰駮食虎
豹注曰在畏獸画中燕明山有獸如狐赤豪名曰
溫庭筠詩回亦在畏獸画中画史隋画官本有王處
畏獸圖

東伯思曰小宋太一宮詩仙圖幾书開注云真誥謂
按晉書庾敳傳劉輿兄弟東海王越合就擒錢千萬

宜行舍因此可乘越於泉（中間數答口下官
家有二千萬隨公所取矣
老杜詩五雲高太甲蔵滄浪云太甲之義始不可曉
得非高大一耶
按張甸名士優劣論余以爲觀孔明之忠如臣
甲龍飛於太甲中九凡十二事又雲氣下犯占曰
黃雲氣人主用黃白氣人太史受賀昭益
太甲者主司六甲之神也五色雲氣人眼有賢人
利見之所王勃益州夫子廟碑口華蓋西臨高五

雲於太甲帝車南指遒七驛於中階杜句本此
□□□詩高知橋柚來四明劉鑰曰嘗與蜀黃文
正出閬州杜所云黃知橘柚來設而下岸黃色照耀直似橘柚其
實非也
一家都說家有鹽泉之井戶有橘柚之園老杜詩
或當用此不得云誤
老杜喜讀行閑閑人事休注引易至日閉關
按文中子曰五柳先生傳則幾於閉關矣又曰劉
伶古之閉關大也注云避世中間數答口下官
閉關及藏身意與吉熱殊妙讀後漢和帝紀六月
已四月令休閑謁曰杜喜熱用閉關謁此耳
吟詠詩訊依詩伯仲之間見仲
曲
按張補名士優劣論余以爲觀孔明之忠如臣
立節矣始終與伊呂爭衡也徐陵孔明之忠如臣
文章論典之指揮徒衆殺伐伍戰又抱
書觀之足見使事之妙無一字無來歷
老杜詩惟待吹噓上天注引鄭太傳孔公緒死柏
吹生謂杜爲誤
按揚雄方言吹噓助也郭璞曰吹噓扇拂相佐助
也在思詩吹噓對鼎鑊慮世南詩吹噓偕納紳周
處台欽昔是盛而吹噓藉文古而慶倅隋王孝菫
昔之以溫暾吹噓可用
杜詩大白時面依狂歌容度曰劉用裴窮羽皆知正周
牧評謂太白性倜儻可統橫飛揚跋扈爲誰雄長
哆加俄虎好任俠手刃數人放公以飛揚跋扈目之

猶云牛生飛動意也

拔西京賦邪睢跋扈梁冀傳此跋扈將軍宋浮傳
往者赤眉跋扈長安閭書閻慶傳高歡跋扈將有
篡弒之謀北史賀六渾侯景專制河南十四年
有飛揚跋扈豈期人所得言者
蓋是時林甫方說帝宜用番將禍山伎癸契丹以
新寵以史思明安守忠田承嗣爲爪牙驕縱日恣
楊跋扈雄視於河東河北平盧之際以太白之
才沉淪不用惟有痛飲狂歌空度日耳主上好遐

功名相牽文吏飛揚跋扈遂至於此其曰爲誰雄
急梁哉杜遣興星稀滄海詩胡狄跋扈徒邊巡亦
此說詳注謂暗諷舍憲朋友相規之意非也
老杜詩大家東征迷子回劉須溪云迷字不甘陳澤
用云大家賦余隨子兮東征直當作隨字
按神仙傳客逐左慈叩頭謝此史李業與傳鮮于
靈智日李生久逐庖博士何所得也閻元遺事帝
與貴妃日逐宴於禁下費昶承由高辭願解干公
也借用無疑
按左傳鶴有乘軒者孔德紹詩華亭失侶鶴乘軒
逐丹行旋母行逐子

老杜觀公孫大娘弟子舞劍器行自序云開元三載
余自童穉記於鄭城觀公孫舞劍器渾脫瀏漓頓挫
三十年間絕不復見今觀李十二娘舞劍器其神姿
英發豪蕩感激有前輩風流自公孫以來一人而已
因為歌行以壯其觀感其序者以劍器為句而已
其歌頓挫六字為句以為皆極贊嘆劍器之妙
其文字中往往以渾脫瀏漓四字連綴用之
是皆以此解杜句並難通據爾雅東至於泰遠西
至於邠國南至於濮鉛北至於祝栗謂之四極則
四極者四方至為三極書滿極短之義
本書大渾脫為犯聲之始劍器宮調渾脫商調以
杜詩毛母畫下雲旗翻楊用脩云齊郡函山有鳥名
王母詩注云王母畫下有似旗翻尾動搖也
按列仙傳穆王與王母會瑤池之旁雲旗霓旌擁旗自

下而下詩言提下雲旗翻一作川此正豈可以爲名
王母解之
杜詩安得拜州決
按朱伯通典衛平郡貢剪刀十具今郊州剪杜詩
之誤疑當是郊之譌也
按梁簡文帝詩舒官白鶴編與子山鳳凰裡參管
詩意即舒子山
按唐書南蠻傳訶陵國以
皆此詩
卷之二十五　九　志寧堂
太白詩風吹柳花野店香解者謂柳花亦可言香
按唐書亦以酒言如七命豫北
竹葉竹葉亦酒名也又梁書頓遜國酒村似安石
榴花汁貯椀中數日成
其酒出於椰子啜嗽及卉
紫姆共相心可爲酒瓊州有
以釀數日成酒若此類也
陶山詩選傳店詩疇背家卜京六載去還歸韓子蒼

以爲作於乙巳趙泉山謂自乙未佐鎮軍幕迄今六
載
按先生自注子蔵五月中從都還旭凪於屋休詩
行行復行行注謂路計口望舊居而遷舊居詩即作於庵
子通記是也
據通鑑綱目知殷甲子郝注云陶潛所著文字皆
晉年月不知以後惟書古甲子又紂以甲子日屯
按韓非子曰紂爲長夜之飲燈以失日使人問其
子箕子曰樂甚不知而子獨知之子其危矣周陸
容成氏曰殷甲子雨閻此耳
容成氏卷之二十五　二　三益堂
以薛而不知獨知殷甲子雨閻此耳
李治嘗按晉七紀詩閻過大雨澤莫忘幾行書仲言
注雷聲被在東百府濮州東北一百里
按晉書地理志湖州武德四年置領烏程一縣
李治詩起句無事烏程縣疑歲月餘裏濮州雷
澤無出周處風土記震澤有大雷山小雷山都傳
謂之三山潤物備矣注湖中有大雷小雷三山亦
大雷小雷為波相連是晉澤近烏程之南也合詩
自當謂此
温庭筠寒食日寺窓中草色勿勿郭注引晉六
臣獨冥興謂此節候市乞多閻鶯即郭之載其鳴即則
是知所出曾子日雖即然閻之所以發揮歲散萬物
也
按管子書周容子夏曰夫雖椎然後穴之學即然
後論之所以發揮歲散萬物也王庾洛都賦鞠毛
滿邦此又論即之證也宗懍記於雖即然下缺
容斋五笔　卷之二十五
宇彙學記作雖即然閻之亦無後字閻當是論之
論古樂府煬帝令大樂令白明達造新聲有關鶯
子閻百草還作宮樂則閻鶯子之戲城市多有之
可知
老杜詩北去紫臺連朔漠注云紫臺猶紫宮
按括地志北岳名紫臺山曰紫臺山曰太一宮江淹別賦
宮三曰華陽臺明曰紫臺山曰列女
紫臺猶遠梁簡文帝詩梭和紫臺上縱意白雲迴
乃謂此也注為流以為紫臺字為誤矣

之遊矣

吳融金橋感事詩都注云洛陽橋名

按前詩句太行和雪疊晴空則金橋爲近太行

可知李義山爲河南盧尹賀上尊號表清明望之

舊宮在金橋之故地李衛公集序天井雄關金橋

故地漢志上黨高都縣有天井關劉敞遂初賦馳

太行之崖坂入天非之喬關玉海地志金橋在上

黨南二里何得爲洛陽橋名

杜牧洛陽詩已見李戈收相上都注云憲宗元和七

年四月制納上

按舊書高祖武德二年置十二軍取天星爲名

全是爲李戈軍杜牧以太和二年登第當文宗初

上表陳軍處厚等奏用高瑀爲忠武軍節度使時

籍以李戈當軍收羅文征武戰之將相如夏之汝

相上耳王制諸相上在夏爲司馬之職相上之上

即納上乎文宗元和七年魏博兵馬使田興來

奔詔以興爲節度使賜名弘正并承嗣也

白孟酌張證詩不遂城東遊使兒隱囊紗帽坐彈

年四月制納上

按舊書高祖武德二年置十二軍取天星爲名

全是爲李戈軍杜牧以太和二年登第當文宗初

上表陳軍處厚等奏用高瑀爲忠武軍節度使時

籍以李戈當軍收羅文征武戰之將相如夏之汝

相上耳王制諸相上在夏爲司馬之職相上之上

即納上乎文宗元和七年魏博兵馬使田興來

奔詔以興爲節度使賜名弘正并承嗣也

白孟酌張證詩不遂城東遊使兒隱囊紗帽坐彈

碁杖用倚口頭氏家制裘朝金陵詩贈之遊矣

按前詩句太行和雪疊晴空則金橋爲近太行

可知李義山爲河南盧尹賀上尊號表清明望之

舊宮在金橋之故地李衛公集序天井雄關金橋

故地漢志上黨高都縣有天井關劉敞遂初賦馳

太行之崖坂入天非之喬關玉海地志金橋在上

黨南二里何得爲洛陽橋名

杜牧洛陽詩已見李戈收相上都注云憲宗元和七

年四月制納上

按舊書高祖武德二年置十二軍取天星爲名全

是爲李戈軍杜牧以太和二年登第當文宗初上

表陳軍處厚等奏用高瑀爲忠武軍節度使時籍

以李戈當軍收羅文征武戰之將相如夏之汝相

上耳王制諸相上在夏爲司馬之職相上之上即

納上乎文宗元和七年魏博兵馬使田興來奔詔

以興爲節度使賜名弘正并承嗣也

白孟酌張證詩不遂城東遊使兒隱囊紗帽坐彈

碁杖用倚口頭氏家制裘朝金陵詩贈之遊矣

按前詩句太行和雪疊晴空則金橋爲近太行

可知李義山爲河南盧尹賀上尊號表清明望之

舊宮在金橋之故地李衛公集序天井雄關金橋

故地漢志上黨高都縣有天井關劉敞遂初賦馳

太行之崖坂入天非之喬關玉海地志金橋在上

黨南二里何得爲洛陽橋名

杜牧洛陽詩已見李戈收相上都注云憲宗元和七

年四月制納上

按舊書高祖武德二年置十二軍取天星爲名全

是爲李戈軍杜牧以太和二年登第當文宗初上

表陳軍處厚等奏用高瑀爲忠武軍節度使時籍

以李戈當軍收羅文征武戰之將相如夏之汝相

上耳王制諸相上在夏爲司馬之職相上之上即

納上乎文宗元和七年魏博兵馬使田興來奔詔

以興爲節度使賜名弘正并承嗣也

白孟酌張證詩不遂城東遊使兒隱囊紗帽坐彈

出獻侍郎鉅鹿公啓關中之白雪媿列十人以
齊曰二黃門上八水
龍山詩火裏承天如注引兵真誥紫夜王夫人謂許長
史曰交梨火棗騰飛之藥
按史記李少君以邪老方見上曰臣嘗遊海上見
安期生食臣棗棗大如瓜洞寒記北方有七尺之
棗味有殊既可益氣又安軀
人所自可不出而得
火棗疑即大棗之譌耳
按方言扇謂之扉也縉作之者謂之履廁作之者
謂之不借其實服傳繩履者繩屨也鄭氏曰繩
之不借時謂之不借者此以
不借人據此不借正未可輕用非值以為人之
所自可也又按釋家戒相儀有五種水濾一種運以
南縣曰繩懸水中待滿引出抑重持也
方客之云希同馬廟高閣無恢台恢台火氣也山
谷跋引顏雅夏為長麗聲恢台恢台也殊謬
按逯謙收恢台之孟夏徐浩實休詩韓愈詩
署高閣無恢台韓高閣生涼無長夏馬廟何憂景

駢雅訓纂卷之二十五

岐王隆範薛王隆業

按唐書岐王隆範開元十四年薨薛王隆業開元
二十二年薨二十六年十月甲子幸溫泉以薛王
妃楊氏為道士號太真天寶四載立太真為貴妃
許渾江皆失名山詩半夜宴歸宮漏永薛王沉
醉鳥聲中百官隊仗還故露蘇子
方客之云希同馬廟高閣無恢台恢台火氣也山
谷跋引顏雅夏為長麗聲恢台恢台也殊謬
按逯謙收恢台之孟夏徐浩實休詩韓愈詩
署高閣無恢台韓高閣生涼無長夏馬廟何憂景
虹下雨坊破薛帝與申滂陵內廄多滿新甘課相
承不改

稱嚴賦所謂是舞炎輝也希圖高閣無使台庭平
李商句也又梁元帝纂要曰夏為長嬴即恢台也
山谷之說蓋本於此傳毅舞賦舒恢台之廣度
師古曰恢大也恢穆先陳詩低鬟涿上聲倪注云四學府又以恢台為恢宏矣
庾子山和詠舞詩低鬟涿上聲倪注云四聲中有上
聲
按通典上聲歌者北因上聲促往得名或用一篇
皮日休名詞如古歌辭所謂哀思之音不合中和
也

曹植詩曰漆文武發丹砂赤注云文武脩之火化
也
安魂伯與參同契炎火張於上晝夜盛正勤始文
住白令黑色武乃康古謂子真訣大丹第六轉以
文火養伏時司空圖新歲對雪無詩文武自勾在
雪丹電火楊萬里十一月朔早起詩文武自勾在
樹梁恒如合昏花黃實似李青黃色食之先苦後
甘本草餘甘子陳藏名嘉壓黃山谷味諫軒詩
想其餘甘有瓜蔕苦中頗味晚方回
皮襲美和漁陰筍經詩苦不機一以發五最終味
東發云陰符經天有五賊見之者昌五行皆可言賊
賊皆所以為用

按紀聞云五賊者謂王作甘金作辛木作脆小火
作鹹作苦之類張注引太公曰聖人謂之五賊天
下謂之五德人食五味而生食五味而處無有怨
舉世皆見以爲德無有見以爲賊者果能見之豈
不自予

子步刮痕歌君不見胡笳聲最悲紫髯緑眼胡人吹
注云獻帝春秋張遼問吳降人向有紫髯緑眼胡人
吳不知此指否也

谷曰孫會稽也

管城碩記　卷之二十五

安定皇甫謐高士傳長大赤髮鬚面緑睛時人皆長大赤髮鬚面緑睛以異
髮爲不祥詩明言紫髯緑眼之胡人矣豈可以孫
會稽解之耶

黃山谷戲題高簡寺邊山礬花詩云高節亭邊竹已
空山礬獨自倚春風自序云野人呼爲花花
安丘王貽上花佗花瑒花一物而數名今
樂府有掺字淺多改爲揉錯日非可一例若淘曰
掺者七峯反三國蔡邕古歌云邊城晏開漁陽摎
黃鹿鼕鼕白日昏漁陽摎撾鼓動地來漁陽摎撾鼓
曲參七紐反未爲非也孟紹詩笑伊漁陽摎空時
按紀聞云五賊者謂王作甘金作辛木作脆小火
作鹹作苦之類張注引太公曰聖人謂之五賊天
下謂之五德人食五味而生食五味而處無有怨
舉世皆見以爲德無有見以爲賊者果能見之豈
不自予

子步刮痕歌君不見胡笳聲最悲紫髯緑眼胡人吹
注云獻帝春秋張遼問吳降人向有紫髯緑眼胡人
吳不知此指否也

谷曰孫會稽也

安定皇甫謐高士傳長大赤髮鬚面緑睛時人皆長大赤髮鬚面緑睛以異
髮爲不祥詩明言紫髯緑眼之胡人矣豈可以孫
會稽解之耶

黃山谷戲題高簡寺邊山礬花詩云高節亭邊竹已
空山礬獨自倚春風自序云野人呼爲花花
安丘王貽上花佗花瑒花一物而數名今
樂府有掺字淺多改爲揉錯日非可一例若淘曰
掺者七峯反三國蔡邕古歌云邊城晏開漁陽摎
黃鹿鼕鼕白日昏漁陽摎撾鼓動地來漁陽摎撾鼓
曲參七紐反未爲非也孟紹詩笑伊漁陽摎空時

文的一名不詳隱詩欲問漁陽摻撾時無禰正平方加此笛聲神名擊鼓也參與摻同時鄭風云摻執子之袪兮空氏穎文摻叶覓反徐邈所斬反皆誤爲去聲參撾名摻執鼓槌躡而前故下云後參由參撾而前太子賢以參爲曲名徐鍇以參爲三遍鼓皆未審參與摻同而以漁陽參撾爲句也

襄苑署注云玉篇編事也前詔命滿平官賦詩自我

袁山松衛頵穆契彼周邵同德同臣爲滿平官天子爲宛

旦

按山海經大荒之中日月所出名曰折丹郭璞曰

神人震旦與折丹音近以中國爲震旦神之也法

苑珠林梵摩此方爲脂那或云眞丹或云震旦唐

玄奘見戒賢論師曰摩訶脂那斯云大唐東境舊

年震旦有大沙門法汝授道馬鳴菩薩文殊大士謂吾曰後三

五年帝命雲騎尉梁懷城持節慰撫戶羅逸多驚

問漢人自古亦有聖賢君子耶吾因告曰

無有戎言中國爲聖人司震旦乃出迎膜拜南謂傳

王曰梅曰元猶梁也亡國其

如綠曰布縷曰久縷只四之

言居震旦自以爲最居日

日之居也乖開維之義

顏氏家訓引梁簡文帝贈門

刀送降書

按簡文帝燕歌行先平小月陣斬大宛城褚翔

詩云宛騧善馬小月送降書顏謖記也

鄭谷石城詩石城皆爲莫愁綿郡注即今荻石頭城

按通典石城樂宋臧質所作也石城在貴陵質當

爲竟陵郡見群小歌謠因作此曲莫愁樂者出於

石城女子名莫愁善歌謠孟郡縣志郢州長壽縣本

古之石城故谷詩有子古之句注以

爲金陵石頭城非

老杜荔枝詩實錄布衣駝背死勢人害鳥翠背須彩

雲云云駝騎背指唐也

按唐書楊妃生於蜀性好荔枝南海荔枝膝於蜀

者故每歲飛馳以進七日七夜至京人馬多斃於路杜牧之華清宮詩一騎紅塵妃子笑無人知是荔枝來是也又續博物志漢孝和時南海獻龍眼荔枝十里一置五里一換謝承後漢書唐羌字伯游爲臨武長上書言龍眼荔枝及生鮮獻之書夜傳送至有兎者二物升殿未必延年益壽帝從之杜蓯以雲布衣如伯游者既老且兎無有能博之者遂令人奪馬以供槃用所須也

貞伯思叔華山銅碑曰歐陽集古錄云所謂集靈宮碑拔漢地理志集靈宮武帝起神仙賦叙華山下有集靈宮二書所載其詳如是文忠詩古矣猶時有好事者集靈三卷宮之取名者以此

按唐書地理志白鹿州西南三日行度零嶺又二日行至棠州曰落蒲又有滩驛州以通忽部落置屬保都督府事物紀珠曰蛩蛩亦曰蛩蛩亦曰落棠山處象時作不忘麥秀東嚮醉棠陰後漢張湘華岳碑叙世宗又幣集靈之宮於其下太白詩詩作芙蓉花今爲斷腸草洛花乃知詩人點色方註斷腸草不可食其花名芙蓉無一字閒話

按通典記今泰指開有相思草葉如石竹而節節相續一名斷腸草又名愁婦草白所謂當即是耳

若只一物豈可以今昔言之

黃伯思跋右軍甘簇帖後云此帖云甘簇十丈仞不可曉因思曹子建詩都簇雖甘杖之必折十丈云者恐是竹竿萬箇之類

按南中八郡志交趾有甘蔗圍數寸長丈餘晉太康六年扶南國貢諸蔗一丈三節梁武帝詩都簇雖甘杖之必折十丈云者南甘蔗一丈三節白日炙便銷清風吹即折十六言一物也一挺長一丈則十挺爲十丈矣

張揚傳魏太武求甘蔗及酒孝武遣人送酒二器

甘蔗自誕是也劉向杖銘曰都蔗雖甘殆不可杖

後人悅已亦不可相子建詩蓋本此

梁武帝遊鍾山大愛敬寺詩正趣果上果歸依天中天

天竺氏要覽云釋迦佛小名天中天

安前漢書匈奴稱天曰祁連亦曰撐犁後漢遠夷王氏棄施注雜組繡及元良以

褒德詩稱天曰昌

國稱天曰騰吉里朝鮮國曰哈嫩二曰本曰唆啾

琉球曰佝尼安南曰清古城曰剌儀暹羅曰普勒

滿剌加曰安剌西番曰雖女南曰阿瓜又按段圍記西域佛天曰提婆元人稱天中天亦翻譯者爲之也梁武帝身爲佛奴而作詩敢斥其小名若未必然也佛屠以金人祭天而其子初生即尊之爲天中天未必然也文中子曰齊戎修而梁國亡非釋迦之罪也楊萬里詩曰梵王豈是無甘露不爲君王致客來是二者誰爲向天中天而問之

燕李夫人

唆啾司狄傳成帝進侍者李平爲婕妤而趙飛燕妒平不得近帝一日平走帝追之飛燕李夫人作禁中設宴飲之會與帝相遇帝以手抆其頭遺之

晉成頌記 卷之二十五 志寧堂

李者指此陳沈炯魂歸賦指陳成陽而長誓何超李之經過路實王帝京篇超李紀過客蕭朱交結朝貴用班班氏敘傳之超李者超李夫人一成帝

一說曰去遠矣安得同時結過平梁爾文帝權歌行參同趙飛燕伝門李尤年以顏注可用耳又簡文有西齊行馬編不效擇異術魯須趙李爲乃

富平徐文靖位山著
男榮樞校字

歐陽永叔云牡丹初不載文字唐人如沈宋元白之
流皆詠花當時有花之異者彼必形於篇什而
牧窶無傳焉惟劉夢得有咏薔薇朝恩宅牡丹詩
按索隱滿明次五日牡丹華唐王泠注引呂氏月
令曰穀雨[illegible]
令田鼠化駕牡丹華段成式酉陽雜俎謝康樂集
中言永嘉竹間水際多牡丹北齊楊子華有畫牡
丹極佳歐謂初不載文字何也唐玄宗內殿賞牡
丹問程修己曰京師有傳唱牡丹詩者誰耶首對
曰李正封詩天國色朝酣酒天香夜染衣則又在
爰自前矣白樂天嘗微之百韻詩唐昌玉蕊會崇
敬牡丹期西明寺牡丹花時憶元九詩並知紅芳
何奈晶愁悠哉元微之有和白樂天題牡丹叢二
韻乃謂其牧窶無傳何也
張子韶憶天竺二月桂詩湖上北山天竺寺滿山桂子

月中秋黃葵六出非凡種 苕許天香過別州自注六
天竺桂花六出他州無本
按廣書五行志番禺四年三月雨桂子於台州旬
餘乃止成淳臨安志靈隱有月桂峯相傳月中桂
子落秋月冷應夜話六天竺
子皆墜於此生成大樹其花白其實外駭狀土出
桂子月中落天香實九旒 飜李白送崔十二遊天竺
李詩每年海樹霜桂子落秋月冷應夜話六天竺
桂花中秋特盛非必種出月中地氣使然也余於
東歷丁酉歲買桂二株種之庭前花皆六出因命

兒奮椎賦其事云月中仙樹豈尋常歲歲秋風壓
衆芳六出由來誇白雪何如金粟擅天香願能免
俗命存之治癒正丙午大水杜氏水浸舊屋盡漂
沒杜萎復買植之無復六出矣白是種詩非地氣
使然也
宋之問詩錦飲周文樂汾歌漢武才唐仲言云按錦
京武王所作此欲與漢武爲對耦誤改用文井
按沈約林光殿曲水宴詩宴編鎗瑟繹遊汾東伯
載沈佺期詩恩逾橫汾唱歌流宴鎗杯皆以鎗汾
爲對文開書又傳解曰文王在鎗召太子發曰乃
身老矣吾語汝云云今本周書無吾身老矣句疑
陽詢藝文類聚有之是在鎗水文王帝武王時乃
侗宋王維詩欲笑周文歌宴鎗還輕漢武樂橫
汾亦以宴鎗爲文王
貞伯思駁曰酷伸後云遠公有尚想黃綺帖閒湛明
詩亦云黃綺之南山畢文簡讀杜詩黃綺終辭漢乃
遠四皓之日宏曰綺里季夏曰黃公
按周黃綺者魏繁欽甫里先生訓黃綺創遊南山
代高綺梁甫歌達開遊贊降及黃綺迄於唐虞閒居
尚高士傳黃綺無聞山林是也周綺陪者汀滸苻
商山行綺時李白山人勸酒篇落落綺皓是也翻
周紀晉元帝與賀循書書傳黃綺於商山園綺雖冠而臣漢吠篇
詩圖行吟詩劉孝威詩圖綺陸金輅陳詩紀有
潘陸之年而無園綺之實李白詩圖綺復安在北
山白雲終當歸此山賦
衆期綺季此詩恐心馬衍顯志賦效綺季之高服

札康琴照榮朔綺季之　周弘讓山齋賦綺迳
如於綺季清奉巨山詩鶯吉追綺季李商隱詩謀
身綺季臣是也孫綽綺用者洞明詩多許綺與角粘
與公山如是也　孫公山孔龍詩奈客夜花迷宋注云宋評
按劉仙傳漢史秦穆公時善吹簫能致白鵠孔雀
於庭
王半山姑孰早梅詩大梁春費寶刀催不似湖陰有
早梅

按晉地理志井陽郡有于湖縣明治紀太寧元年
夏四月王敦下屯于湖二年六月敦將舉兵內向
帝密知之乘巴演鼓馬微行至于湖陰察敦營壘
而出蓋亦帝至于湖縣陰察敦之營壘也張采下
湖曲武昌雲旗蔽天赤夜築于湖洗鋒鏑是也溫
庭筠誤逕晉史作湖陰曲半山又以溫誤李綱亦
有湖陰曲和溫庭筠皆誤
義山詩天泉水暖龍吟細宋注云齊地記齊有天齊
泉漢書注臨淄城南有天齊水五泉並出

按宋書符瑞志文帝永嘉二十一年天泉池池邊
同幹南史劉苞傳受詔咏天泉池荷下筆即成梁
子厚爲王六公兆賀嘉連表香激大王之風影濯天
泉之水義山天泉當謂此
楊炯送劉校書從軍詩天將下三宮星門列五丈原
仲言注云星門無考
按康成注乾鑿度太一下行八卦之宮每四乃還
於中央謂之九宮遁甲式凡行軍皆按八門合之
中宮而爲九八門九星坎宮天蓬星休門貪狼屬

水曰白居一坤宮天內星死門巨門屬土曰黑居
二震宮天衝星傷門祿存屬木曰碧居三與宮天
輔星杜門文曲屬木曰綠居四中宮天禽星大將
居之廉貞屬土曰黃居五乾宮天心星開門武曲
屬金曰白居六兌宮天柱星驚門破軍屬水曰赤
居七艮宮天任星生門左輔屬土曰白居八離宮
天英星景門右弼屬火曰紫居九九宮八門大將
居中不動其餘八星各隨六甲六己符頭所指與
八門俱變易八門有九星故曰星門易斗中占北

斗第一星曰破軍二曰武曲三曰廉貞四曰文
五曰祿存六曰巨門七曰貪狼今道甲及堪輿家
皆以是也又後漢書高鳳傳天有太一五將三門注
曰太一式凡舉事皆欲發三門順五將三門者開
門生門休門五將者天目文昌等是也梁簡文帝
從軍行三門定六宮瓊開八門
貴神歌樂變六宮瓊開八門
山堂肆考云柳子厚酬劉禹錫詩云柳家新樣元和脚
歸田錄宴罷歸私第徒步過之謂柳公權也公權在元和
中任右省名元和脚者言公權字變新樣而脚則元
和也
按禹錫客子厚詩開道近來諸子弟臨池學已驟

家鷄效子厚酬之如此馮贄雲仙雜記云宇錦曰
柳公權以隔風紗作龍城記及入朝名品號錦樣
書以進所謂新樣者以此又唐史憲宗十五年穆
宗即位以公權爲右拾遺明年改元長慶則是此
年爲元和脚也東城因柳氏二外甥求筆跡詩君
家自有元和脚莫厭家鷄更問人蓋合劉柳而詩
而用之陳後山集逢蔡女官下西單王氏書效黃
魯直因贈詩云苦學黃家元祐脚直誤解脚字矣
陸龜蒙二遊詩開追金帶徒勞恨郝注云異聞集曰
呂公經鄜邠中以桃授盧生曰枕此則榮遇如意
按李善注洛神賦云魏東阿王初求甄逸女不遂
黃初中入朝文帝示植甄后玉鏤金帶植乞之
不覺泣下帝意尋悟以枕賚植東歸琴枕時金帶
當告歸亦用其事安得以黃粱夢覺解之
蘇頲咏巡省途次上黨書宮詩約川足翠駐扶道日
旗舒近先集注云周禮日月爲常
按荊州古曰紫微宮一名天營一名長垣文曰日

古詩天上何所有歷歷種白榆注白榆星名
按說文曰榆白枌也春秋元命包曰三月榆莢落
榆先生葉有莢皮色白三月落莫如錢白居易詩
隔籬榆葉撒青錢白又有荷珠賦云既羅列其青
蓂又昭彰於白榆亦以荷錢如榆錢爲譬徧檢書
傳無有星名白榆者古占詩歷歷種白枌白榆指天
錢星正星傳天錢十星在虛梁西南北落西北故
詩以歷歷言之杜詩種杏仙家名白榆李義山聖
女祠詩行車繫白榆文端在都門和

御製喜雪詩白榆星隱天容淡黃竹風高地氣寒到
處瓊田堆玉粒同時銀海湧冰紈亦用此也
滿江石鼓音訓云石鼓文其魚維何維鱮及鯉何以
貫之維楊及柳鱮從生包裹承藉之義非謂貫之也
魚云何以貫之恐誤
按子聆詩其魚維鱮貫之柳無何以字楊蕘臣詩
聲相近也
按本草別錄辛雉木味苦香溫可作浴藥實如桃
本自有辛雉何用讀雉爲夷也
張衡西京賦芝菌九芝注優伏有如芝也
按通典漢制卅枝布如卅布有三蓋亦曰芝蓋庾
港中魚最美今人必求其大可容印者謂之通印子

魚
按述異記城陽縣城南有亮母慶都墓魚頭閒有
印文謂之印頰魚吳都賦鮂鰽鱨鯊注云鮂魚無
鱗身正方如印是背爲印魚也明一統志通印子
魚濟浦縣出王半山詩長魚短上通三印邨祥正
詩仙魚通印勝鵝炙蘇子瞻詩通印子魚長帶骨
皆作通印遯齋大可容印之說非
邊子山休賦艷銘安天鹿俛發玉注云天鹿獸名
按十洲記聚窟洲在西海中有辟支天鹿之獸後
或爲天鹿兩角皆戴爲辟邪眼毒鹿咏假山詩天鹿
辟邪眼毒是也
揚雄甘泉賦列辛雉於林薄服虔注云鳥名似鹿長尾一角者
聲相近也
按本草別錄辛雉木味苦香溫可作浴藥實如桃
本自有辛雉何用讀雉爲夷也
張衡西京賦芝菌九芝注優伏有如芝也
按通典漢制卅枝布如卅布有三蓋亦曰芝蓋庾

予山賦落花與芝蓋齊飛倪注闕

潘岳閒居賦梁侯烏椑之柿纂注梁侯烏椑柿未詳

按西京雜記上林苑椑三青椑赤色椑烏椑地理志梁國侯家有椑味

志梁侯園有烏椑八稜柿廣志梁國侯家有椑味甚美庾仲容咏柿苑朱正茂翠紫與未錄鄧潘

岳金谷集作前庭樹沙棠後園植烏椑

魏都賦蒲蘇莽於九逵王逸注曰蒲草蔓延九達之道纂注以緣木求魚辟之

按山海經合水多膺魚狀如鯉居逢郭璞注曰逢

水中之穴道交通者則九達亦水中之穴道也天

問靡萍九衢九衢猶九達也山海經宜山有桑大

五十只其枝四衢蓋凡花之枝出者爲衢并衢路也文帝梅花賦叶衣四照之林敷榮五衢之路則直以爲衢路矣

宋漢路洗核賦俯貼金盤以蓮之器仰承玉露常滿之杯賦楷注云金盤巢蓮之器未詳

按春秋孔演圖文命將興龜穴蓮十洲記周穆王時西域獻夜光常滿杯古學備體亦載此賦云俯

貼金盤巢蓮之龜藏穴仰承玉露常滿之杯弗傾

茂更豁然

按乘七發夏蓮芳荅王逸注云荅古荷字也

按爾雅蓫耳荅耳郭璞注曰鹿藿也或云荅耳形似鼠耳食之香白華細莖可煮爲茹枚乘所謂芳荅者蓋指此耳張華博物志龜二千歲遊於蓮葉蓫耳之上宋書符瑞志龜三百歲遊於蓮葉之上三千歲遊於蓫耳之上曹植七啓冀芳荅之巢龜玉盈堂注引郭璞注曰荅耳之陰浮

蓮葉之上荅非即蓮可知矣注者但據龜策傳有神龜在嘉林中嘗遊於芳蓮之上曹植神龜賦止芳蓮以巢居遂謂芳荅即芳蓮妹不思蓮草芳蓮既殊水陸而芳荅之巢龜實爲荅耳也今字書皆承襲舊訛而不知蓫耳荅耳之名千年矣

祖卿大賦越五河晉灼曰五河五湖取名之一舉合音耳師古曰五河五色之河伯經號有紫碧綠青黃之河非五河也

按河圖風后對黃帝曰河凡有五苗如開於昆侖

之噩則五河非五湖亦非仙經之五色河也

張衡賦左青琱以捷芝注曰捷竪也音巨偃反

按國語蔡后子對韓宣子曰夫絳之富商皐藩本鍵以過於朝相如賦捷鬐擢尾正義捷音乾皐也

捷音巨謁也木捷以木橋於岸而舉物也思爭賦

昕謂捷芝以芝爲芝蓋故須舉也訓竪者井竪當是豎之爲也

東坡云子厚時梳笓葵扇安可常偶閒方言簟謂之

互乃悟梳笓以梳竹爲簟也

按王筠燕王策廣陵王策褚先生曰謹論次其鼠草

記書編於左方令覽者自通其意而解說之即草

昌蓋起於武帝以前也

何子元曰呂氏春秋楚莊王獵於雲夢射隋兕而獲之適兕不見他書令人亦無有識之者

按韓子曰孫楓得麂使秦巴西持之其母隨而呼叫是臨與者謂子母相隨也劉向新序曰楚王載繁弱之弓志矯之矢以射隨兕於夢也呂覽注曰隨兕小牛也又虞世南獅子賦碎隨兕於豳藪

在石曰烏韭在壁曰瓦松一物數名其實一也張華詩昔耶生戶牖王侯播時朝光照昔耶簡文之

昔耶即融冶之烏韭耳

杉泉草書賦杜蕃名於古昔皐著法乎今斯

按二軸決錄先時杜伯度崔子玉以草書馳於前世梁周思纂千字文杜藁鍾張並作又云齊朝杜操作而衛恒體勢詞淺與有異不知作者姓名意以杜特善之非作耳指史記三王世家漢孝武六年四月乙巳有齊

王策燕王策廣陵王策褚先生曰謹論次其鼠草

記書編於左方令覽者自通其意而解說之即草

捏巴蛇於指[illegible]
馬融廣成頌隸[illegible]
於管窺也
按周髀算經[illegible]
日之高下光[illegible]
見管極之窮列星之宿天地之廣袤夫子之道[illegible]
[illegible]知之信有之乎陳子曰然此皆算術之所及[illegible]
公南萬六千里冬至南十三萬五千里日中立竿[illegible]
[illegible]見一者去道之數焉季長所言陳子宜潮此
管窺管窺」[illegible]
也

[illegible]繁露曰尚書大傳散宜生[illegible]之江淮之浦取大貝[illegible]
[illegible]也未不知車渠又何物
按沈括筆談曰車渠大者如笄背有渠盤如卅設[illegible]
以作器級如[illegible]曰玉徐夷南方記曰班貝麤大者圍[illegible]
之得六寸本草李時珍曰[illegible]云車渠海中大貝[illegible]
[illegible]形上蔓文如車輪之渠故名通典大秦國大[illegible]
貝車渠張揖廣雅曰車渠石次玉也[illegible]
曰中天竺淨飯王妃摩耶夫人生太子悉達多益[illegible]
欲附會昭王時恒星[illegible]不見之[illegible]為佛生於是時

竹書紀年周昭王元年庚子則甲寅是十五年也十四年癸丑夏四月恒星不見夜中九年伐楚涉漢六師于漢王陟明年己未爲二十四年也春秋莊公之七年恒星不見夜中故齊王之十年歲在甲午故齊王甲午上距昭王甲寅則王母之死也計莊王甲午上距昭王甲寅歲其佛生之年何至懸遠若此也計莊王甲午上距昭王甲寅則王母之死也計莊王甲午上距昭王甲寅歲其佛生之年何至懸遠若此

海棗之談求之如係風學之如捕影而燕石齊東
秦皇漢帝信彼方士冀遇其真徐福去而不歸欒
大往而無獲猶謂升遐倒影抵掌可期祭鬼求神
庶或不死江璧既返還入嶽山連蓂龍媒已矣終
下茂陵之墳方知劉向之信鴻寶設有餘書王充
之非黃帝比爲不假以是知相如大人之賦彼固
有不屑爲也

海鼈生六子風雨風斷電飲海而北指赤雲夾日
沒南門此與之前出也

按風風蘇過所作也過字叔黨子瞻第三子也
宋祁走日嶺南有颶風每作時鷁大爲之不寧過
過父遁嶺故作此賦梅氏引只爲子瞻誤矣
酒之始入也五緯相汁以旅于東井洒
西宗賦自我高祖之始入也五星聚于東井洒
鄴江六五瀆五星也漢元年十月五星聚于東井以
事名之從成皇也此高祖受命之符
元始都賦所謂黃環即此藤之根也青珠無解
者按顧玠海怪錄曰珠椰子樹椰波斯國古貴
椰子樹椰波斯國古貴校漢元以來日月蕭仲五星行度

并識前史之失別爲魏歷以示允允曰漢元年冬
十月五星聚于東井今識漢史而不覺此謬恐後
人誠今猶今也識古洛曰所謬云何允曰案星傳
今水二星當附曰而行冬十月日在尾箕昏沒於
中而東井方出於寅北二星何因背日而行是
鄧都賦百藥滋寒卉冬腹異類衆夥於何不言其
實載南記

守則有青珠黃環碧谷滴繁注曰青珠黃環皆寶
也
按本草猴豽子出交廣蜀生花紫色子形扁扁耳
今京下呼黃環子陶弘景曰黃環子似防已亦作
南山里鄙鄙都賦所謂黃環即此洗梧補筆談曰
黃環今之朱藤也其花穗懸紫色如葛花實如
兒拳都賦所謂黃環即此藤之根也青珠無解
者按顧玠海怪錄曰珠椰子樹椰木身直如杉又如棕櫚
椰子樹椰波斯國古貴校漢元以來日月蕭仲五星行度

格杪挺出數枝開花成穗綠色結子如青珠每條
不下百粒一株近百餘條團團懸垂若傘柄可愛
賦所謂青珠宜卽此也築江以青珠黃環爲寶非
矣如以爲實則與百藥寒冉何與乎
左太冲三都賦序相如賦上林而引盧橘夏熟則生
于其地

按伊尹曰果之美者箕山之東青鳥之所自居
木夏熟相如賦盧橘夏孰本此裴淵廣州記羅浮
山有老僧傳云昔有梵僧自西域來攜此樹種之
山頂今猶有數株高數丈冬夏不凋子大如杯味
甘美食之令人神仙卽此樹也又按西京雜記倪寬上林苑群臣

遠方各以名果異木來植上林苑扶荔宮以植奇異名以標奇異白
銀千株黃銀樹十株琉璃樹七株瑪瑙樹之名
皆從可知矣曹植詩緑蘿緣玉樹江淹詩玉樹
紫鸞元忠詩寒風生玉樹當卽謂橘樹也王
或以瑞林玉樹目是風塵外物劉楨詩贈妻詠玉
樹亦采上林金石梁何遜詩金鈿不可綴玉樹何
曾盛可云與貴耳
何景福詩綴盤龍制白盛今也雜纂注云言周家
陽郡有落枝巴蕉葉記相如傳注郭璞
曰今蜀中有給客蕉似橘而非若柚而香冬夏花

按考工記夏后氏世室五室九階門夾兩窗白
盛注曰白盛蜃灰也以蜃灰堊墻所以飾成宮室
王融曲水詩序夏后因禹績之上巳脩祓禊之事
晉帝啓也有出流觴曲水
按昭十七年傳子曰丹鳥氏司閽者也注云丹
鳥鶡雉也鶡一鬭之間死不旋踵之鶡鬭史
記漢惠帝時得中黃門鶡冠鶡鳥
假鳳也司烏鬼曰舒鳥曰鶡也博物志山鶡利去
毛曰餐其七竅日映水而越志增城縣多鷓鴣山
鴣也毛色純黑五色點綴利啄長距世以養鬭
之則可禦也昆蟲草木疏曰大雀迎養山鷓其可嬉

龍九代馬名兩龍即此注以有馬號兩龍非也
王部疏王肅駿鮑即吳志伊曰山海經敦薨之水其中
多鮑魚即鮑也曰華子謂之鮑魚今謂之河豚漢
書貨殖傳鮑魚鮝千斤顏師古曰鮑海魚也鮝音胎
按貨殖傳鮑魚鮝千斤顏師古曰鮑海魚也鮝音胎
又音苔而說者妄以鮑爲夷非惟失於訓物亦不
知音矣又成協七命菜黃之鮑注曰東萊有黃縣
鮑海魚也音台是又以台爲胎之訛東萊之地今海濱皆出之
甲子白昆之山其尾在東海其上多白昆尾受于東海
白昆在東海在東公有馬千駟受於青丘即
夷能不爲小顏之所誚乎

且賦上言觀乎成山射乎之罘而下
疑即此也
楊用脩曰襄貽襄班兩西都賦練
按說文襄解也韋昭漢書注襄
除也以漢書證之襄也是矣
全氏祖望曰客謂盛稱方底
即占曰乃底盛其說文所謂襄
襄是矣莫白一云面泥之非也襄又訓之貽楫
漢杜篤有書編貽楫而麗容象君子之淑德
音如今貢錫者所吹六經惟此中有錫字

按荊楚歲時記曰去冬節一百五日即有疾風甚
雨謂之寒食禁火三日造錫大麥粥玉燭寶典曰
今人悉爲大麥粥研杏仁爲酪引錫沃之沈寒食
古押錫字正用此耳豈必於六經求之又周禮小
釋文餳音唐內則棗餳桑餳注餳米糖也山海經多丹木黃藥而
赤實其味如飴六書故曰飴錫同一字揚雄方言
錫謂之餳郭璞注雅糖之清者曰飴稠者曰餳說

文帝來燕也國策王將調伯膠絲楚御被審御
行餘行五逆注餘陽也廣志干蔗其物爲石蜜
朱書周明答羊希書曰蜜柏面出安城而大物甜
餘粕即飴也後漢順宗紀注以糖作飴猥猥狗
糖江表傳孫皓使黃門以銀椀并盛就中賜皓取
文州所獻甘蔗餳餳字經史中所有甚多無可統
也

逍遥園賦栗取弔于逍吉兮王府慶于所感注云
逍古文逍字也

按史趙世家烈侯逍然正義曰逍音由古字與攸
同又按靈憲經正儀立度而皇極有逍建也楊雄
有逍稽也逍古攸字耳

修城碑記卷之二十七

當塗徐文靖位山著

男榮桓校字

御覽成注易乾鑿度曰太一者北辰之名也下行八
卦之宮始西乃還於中央中央者北辰之所居分置
此四正於乾宮而兌宮而艮宮而離宮行則周矣上
元太乙下行九宮起自此而從於坤宮從坎宮起自坎而從於艮宮
而震宮而巽宮所行半矣還息於中央之宮所以反
復始焉鄭注云太一之宮而反紫宮行也

按黃帝內傳太乙曰遊以冬至之日居叶蒸之宮數
至九日復返於一常如是無已終而復始焉鄭注云太一者蔽神也常以冬至之日
居於坎方叶蒸之宮計有四十六日至次日乃第四十七日也則爲立春而居於艮方之天留宮亦
計四十六日連前九十二日至次日乃第九十三日也則爲春分而居於震方之倉門宮亦計四十
六日連前共計一百三十八日至次日乃一百三十九

十九日也則爲立夏而居於巽方之陰洛宮亦計四十五日連前共計一百八十四日也則爲立夏至而居於巽方之上天宮一百八十四日也則爲夏至而居於巽方之上天宮亦計四十六日連前共計二百三十日也則爲立秋而居於坤方之半也乃二百三十九日至次日亦計四十六日連前共計二百七十四日至次日乃二百七十五日也則爲秋分而居於兌方

皆次日乃小雪之冬至又居坎方之中宮亦計四十五日連前共計三百一十九日至次日乃大雪之冬至又居坎方之中宮亦計四十五日連前共計三百一十四日至次日乃冬至之日從一處至九宮各爲一元一元之數所在之日從一處至九冬至爲一元立秋爲二元立夏爲四中央爲五冬至爲六秋分爲七立春爲八夏至爲九復反於冬至之一常如是輪之無已終而復始

按徐整長歷曰北斗九星今星七見二隱不出可見景宿運記曰北斗有九星之共形異餘者爾雅云十七日刀生二日何之不見弘景謂二隱不出亦非

按徐整長歷曰北斗九星共二陰星不見若相去八千里劉向九疑山訓九魁與六神王通在曰九魁謂北斗九星也洪興祖曰北斗第八星曰招搖第九星曰弃文其實北斗九星共一體耳招搖一星在北斗柄頭故其體最小非別有一星也

梁書都方進傳曰災及火守舍萬歲之期近在朝暮張晏曰恒星不見大下之兵銷

按天官書曰輔星明近則輔臣親強正義曰占欲知此也及閏春秋繞取之法以所攻冲與勾陳并氣下制所臨之辰則秩禽敵來謀增筭曰孔字疑誤

按爾雅釋天常也周禮酒正凡有秩酒者鄭司農注曰秩常也則是秩禽敵者謂常禽敵非誤也

日氏星經曰御舍九星賓客之館舍又星約灋曰傳

舍止客

按傳舍九星在紫微宮後垂益上焦延壽曰傳舍星人臣級官幻境大起是傳舍爲傳送文書者止宿之處紀今異館也周禮大僕掌建故于大寢之門外以待達窮者與遠郷司農曰達傳也若今時行人野廬舍亭書驛也聞者亦擊此鼓是傳舍有官僚亦宿焉急聞於禁中故傳舍入紫宮則兵起甘石以爲賓客之館舍非矣

步天歌曰後門東邊大贊府鄭樵注闕

按贊府一星史記漢書晉隋唐諸史並闕不載惟周禮御史掌贊書注曰王有命當以書致之則贊爲辭若今尚書作詔文故亦得稱府也

庶會要曰九宮天蓬星太乙天內星攝提天衝星軒轅天軸星招搖天禽星天符天心星青龍天柱星咸池天任星太陰天英星天一

按素問刺法論曰木欲升而天柱窒抑之火欲升而天蓬窒抑之土欲升而天衝窒抑之金欲升而天英窒抑之水欲升而天內窒抑之注曰天內當戌亥之間奎婁之分是爲天門與維內外之中爲有熊氏墟故巳之分是庶志天綱地紀

之說即趙甲之所謂天門地戶也

周禪算經曰冬至之後日右行夏至之後日左行左者往右者來趙爽注曰冬至日出從辰來北故曰右行夏至日出從寅往南故曰左行

按劉誠意曰日之行也冬行北陸斗牛等宿日度入中是行地下深也深則夜必長焉夏行南陸井鬼等宿出寅入戌是行地下淺也淺則晝必長焉春行西陸奎婁等宿秋行東陸角亢等宿皆出郊入酉是淺深之中也中則晝夜適均焉雖為日之近星傳曰日夜食則星皆隨天之行也趙振芳曰元郭守敬用表四丈四方參驗乃識天體天體如圜瓜分十二次猶瓜有十二瓣周天三百六十五度餘四之一均十二分一瓣為三十度四十一分七十五秒共度幅輳於二極則度之形斂宋於瓜之兩端闊廣於瓜之腰圍瓜腰名赤道其度正得一度之廣去赤道漸遠漸狹每度約十之九二分斜行赤道之交赤道度廣又斜行每度廣十有一

准四立度在酉中之處是也

巫咸星經曰凡五星入月中星不見為月食星早見為星食月

按姜岌亦大容月中名云日為陽故外照月為陰精內以而復能外照何也蓋六月光皆日遮之而生是故外景如日照也望六日曜星月明乃生焉然則月望之日夜半之時日在地下月在地上其間相地日光何由得照對云日在下優地不得照近星傳曰日夜食則星亡無月以照之也雖云秒先望一日月未入地而月已出相去二十餘萬里日在地上散而直照不應及月而使月光明者何也又云日夜食則月體不大於地今日在地下月在地上地大而日小地安能掩日使不照月月體小於地安能掩日使不照星也此難最為明快而所對未免迂迴改不貝述采武帝曰月體不全光是亦自有光非受明於日此則不易之論也益月光自為生死望後明死朔後明生書曰哉生魄朔死魄則又育月之自鑒

生死可知矣觀熠燿宵行亦能自生光耀況有血
之者乎
步大歐文昌之下曰三師更有三公相西邊
接晉志構南三星及斗魁第一星四皆謂之三公
益自漢三師之名故有兩三公也後魏官氏志曰
勞倫為三師五代史百官志曰北齊因後魏
亦曰三師故星傳改斗魁西星為三師而在斗杓
第二星下者仍為三公
宋中興天文志曰天市垣一星明大者謂之帝座帝
座東北一星為后舊誤作侯西南三星為妃舊失其
位妃北一星為帝右后北一星為帝左足為左百官
考妃南四星為宦官寺南一星為閣人閣人南四
星為內屏此其別也而舊乃以右常侍一星及妃三
星為宦者又以宦官寺閣人合五星為斗又以內屏四
星為斜皆誤也

晉志曰太陽守西四星曰勢勢座也主侯王
按石氏星經勢四星坐王令內常侍官也甘氏
星名謂勢不專主相命御之注曰勢腐刑人也
餘之人凡此諸說皆誤也河圖曰河導昆侖名地
首上為權執星周禮考工注曰執合五星為斗又以內屏四
星為斜皆誤也
按石氏權執星也勢四星在斗魁下徐整長曆曰北
斗常以仲春之氣運注天下則其上為權勢星即勢
星也權勢為王者臨御之柄勢四星象之說可以
腐刑解乎

因出帀山長角見而雨黑天根見而水涸本見而
雪本鶉躲朔見而隕霜火見而清風戒寒霜昭注云
夏后氏之令周人所因
按唐志日度議曰推夏后之初秋分夜五日日在
氐十一度龍角盡見明而可以畢耒又先寒露三
日天根朝覿時訓冬始收潦而月令亦云水涸後
寒露十日日在尾八度而本見又五日而氐見故
閻朔則邊亟肆戸鄭康成據當時所見謂天根朝
見在季秋之末以月令爲諺昭以仲秋水始涸
管城碩記　卷之二十七　二　志寧堂
天根見乃竭皆非是
宋祖冲之曰發歷：法九百四十而乾鑿度云殷歷
以八十一爲日法若易緯非差殷歷必妄
按唐帝時虞恭宗訢等議曰夫數出於秒忽以
成毫氂積累以成分寸兩儀既定日月始離初行
一度一歲而周故爲衡者各
主分積分成度日行一度一歲而周天下人君之象而大
生度法或以九百四十或以八十一法有細麤其
歸一也冲之所疑正未嘗考恭訢之說耳唐大衍
以三千四十分爲日法元授時以萬分爲日法蓋
有異乎
天官書赤帝行德天牢爲之開正義曰天牢六星在
北斗魁下主牢禁囚小民人之牢也
按史記平準書曰籠民自給費因官器作煮鹽官
與牢盆如淳曰牢廩食也古者名廩爲牢也天牢
乃天廩屯積之所故天牢六星在北斗魁戴昌閒
文昌第一星曰上將第二星曰次將第三星曰次將春秋合誠圖
曰天牢主守將荊州占曰客星入天牢其國得邑
土則是天牢主守將所以環守其牢廩同列於上
管城碩記　卷之二十七　三　志寧堂
將次將之間故曰天牢而石氏星經天牢六星貴
人牢與貫索同占是以天牢爲獄牢之牢而史記
正義之所共謬矣
按北極五星第二爲帝者謂天下人君之象而大
帝爲天上帝在勾陳口中故以天皇別之周書
則有若伊尹格于皇天鄭注曰皇天北極大帝周

禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝鄭注曰謂冬至于圜丘所祀天皇大帝是也非一宮有二帝之謂大官書曰斗魁中貴人之年曰天理按春秋合誠圖曰天理四星在斗中間二公也如人候在咽以理吉語宋均注曰斗爲天之喉舌主出政教後漢李固曰陛下初尚書令天有北斗爲天理天喉舌蓋謂此也亟成曰北斗天理主貴背水官也孝經援神契曰天理物修乱中情礼察也盖言礼察萬物之情理王公貴者事也甘氏曰天理一星在西二星曰陰德陽德則又以二星分爲二事則少一星者志尚不同故有三四之異耳

天理也

石氏曰女牀三星后宮御也衆妾所居宮也

按月令后妃齋戒躬桑禁婦女毋觀以勸蠶事注曰女牀內子女也周禮內女曰內宗外女曰外宗女牀二星在紫微垣扶筐下是內外宗織女之儀

牀旁以爲衆妾所居室北

月令仲冬之月日建星中昏南方七宿首斗牛而尾宿

按乘成星經斗建之間三光道也賈逵曰古黃夏殷周稽冬至日在建星建星即今斗星也唐天文志曰古歷南斗至牽牛上星二十一度入太初星距四度上值西建之初故六家或以南斗命度或以建星命度甕耀度及稽歷北方有建星無斗

天官書陰德三星

按漢志亦云三星而石氏星經陰德二星主天下紀綱陰德遺周給惠賑貸之事則少一星者志尚不同故有三四之異耳陰德陽德則又以二星分爲二事

唐天文志曰木金得天地之微氣其神治於季月木得天地之全氣其神治於孟月

按月令孟春之日盛德在木其帝大皞則是以木德王而主東方七宿初交於角亢其氣尚微故曰微氣屬金而得天地之微氣

北冬之日盛德在水其帝顓頊則是以水德王而主北方七宿首斗牛而尾宿其氣最盛最盛故

若屈水而得天地之章氣立夏之日盛德在火其帝炎帝則是以火德王而王南南方七宿首井鬼而尾翼軫其氣畢張故鶉尾屬火而得天地之章氣是記律書明炎風居東方南至於亢南至於角亢二子爲辰是壽星之神治於季春閶闔風居西方北至於婁北至於奎九月也其於十二子爲戌是降婁之神治於季秋東壁居不可易夏小正曰辯則見翰者何也星名也

按古樂府天上何所有歷歷種白榆亦以白榆爲星名皆未知何星也

天官書杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首注云杓北斗之首也龍角東方宿攜連也衡斗衡也殷當也直當南斗魁斗第一星也然於參星之首非形也此豈待西儒而始知乎

天官書斗魁戴筐六星曰文昌宮

按大唐開元占經文昌六星一本作七星在北河天圖曰文昌中有一星在可祿內名爲宝藏是明有七星也

按古樂府天上何所有歷歷種白榆亦以白榆爲星名

建星臨之冬至牛初加戌中則玉衡當斗艮中相
距元辰左右各九十一度此之謂衡殷南斗魁為
斗首參星在中冬至牛初加戌中則斗魁在未天
綱在坤馮藉中中參宿如首伏梏然此之謂魁梏
參首其去元辰亦各九十一度是則天綱星
紀交會二本始二說較史記注為甚明

漢書天文志甘氏昏建者衡平旦建者魁
孟康曰假令杓建寅衡夜半亦建寅

按天元歷理曰斗魁在申斗衡在午斗杓在辰之

運至旋書夜循環必自子而入丑入寅歷十二舍
約各建寅衡在杓之左夜半杓入卯辰則衡退而
入巳入午矣為得復指寅乎只是知天元甲子夜
半冬至日躔斡九之初即太陽在子宮之中也其
上值斗之玉衡故曰夜半建者衡自此左旋右旋
凡千八百八十七年而斗建退一宮仲冬建子而
多而酉則孟春建寅而丑而子而亥凡七千五百
四十九年而歷四建則斗衡將入申矣斗衡在申
則斗魁在酉夜半斗魁在酉則平旦斗魁又在子

故曰平旦建者魁自此又七千五百四十九年而
一歷四建則斗魁又入申矣平旦斗魁入申則黃昏
斗杓又當入子故曰用昏建者杓
堪傳曰天有三垣紫微為中垣太微為上垣天市為
下垣

按月令昏中旦中言恒星也天官書昏建旦建言
北斗也而三垣昏旦罕有及者今按清類分野以
紫微垣共十五星東垣八星左區也西垣七星右
區也五月黃昏斗在南則左區在西右區在東如兩
弓相抱環合為垣繫貼斗口之上共中為北極之

冬至斗在北極之下則左區在東右區在西右者
按天文集驗曰太微以正月昏候於卯二月昏在
辰三月在巳四月在午五月在未六月在申七月
在酉八月旦候於卯九月旦在辰十月在巳十一
月在午十二月在未正月旦在申二月在酉天市在
房斗之間尾箕之上常以三月昏在卯四月昏在
辰五月在巳六月在午七月在未八月在申九月
在酉十月旦在卯十一月旦在辰十二月在巳正

月丑在午三月在卯四月在酉
時憲書年神方位圖云各神所臨之地惟奏書博士
安向之餘各有所忌
按天元歷理日亥子丑奏乾博艮寅卯辰奏艮博
申巳午未奏巽博乾申酉戌奏坤博艮益寅卯辰
與甲酉戌相冲艮坤相對也亥子丑與巳午未相
冲乾巽相對也

泰西利氏曰地球周九萬里厚二萬八千六百三十
六里零三十六丈日輪大於地球百六十五倍又八
分之二大於月輪六千五百三十八倍又五分之一
而恒星大於月者三十八倍又三分之一恒星分爲
各等第一等大於地球二百零六倍又六分之二

王氏崇菴參旗注參三也旗上畫日月星也
按石氏星經參旗九星在參西一名天弓禮令文
亦曰王者制度有科物應以宜則參旗弓行宋均
注曰弓行者參旗星行列紆曲似弓也注者不知
弧爲之說

朱子曰周髀八說北極便是北辰本朝人方去推得
北極只在北辰邊頭而極星依舊動多徑少衛之缺也石氏曰
日躔徑千里周三千里今言日大於地百六十五
倍是大者大於地百零六倍是天下之至小者莫

河星之末猶一度有餘元郭守敬曰祖冲之述太
明歷始悟太陽有歲差之數極星去不動處一度
餘是從前已有是說要以極本非星而云極星者
指其近極之星命之耳經天該曰近極小星強名
極是也夢溪筆談謂極星遠不動處三度有餘
張衡思元賦觀璧圖於北落兮伐河鼓之磅礴文選
注璧營壁也圖中圖也河鼓星名也李善曰漢書羽
林天軍西爲圖旁一大星曰北落

按石氏曰壁壘陣十三星爲營壘巫咸曰天壘主
北夷丁零匈奴是壁壘亦星名也
爾雅二星紀斗牽牛也又曰河鼓謂之牽牛
按河鼓一名牽牛故有兩牽牛也星傳曰牽牛六
星在天河東河鼓三星在牽牛西本二星也魏伯
陽參同契曰河鼓臨星紀今人民皆驚駭此蓋以
星紀爲斗牽牛而河鼓之非河鼓即牽牛也而
周處風土記曰七夕洒掃於庭施几筵設酒果祀
河鼓織女曰二星神會乞富貴及子息誤以河鼓
即牽牛矣古樂府東飛伯勞西飛燕黃姑織女時

相見荊楚歲時記曰黃姑即河鼓或以河鼓音近
而訛爲黃姑九家傳議曰黃姑乃牛宿別名李太
白詩黃姑與織女相去不盈尺皆誤以牽牛爲黃
姑也李後主詩迢迢牽牛星杳在河之陽案黃
姑女耿耿相望即以織女爲黃姑庶幾近之
天官書卷七星張三河間元占經曰三河河內河東
河南是也周之將亡惟河南一郡故以之爲分野其
河內河東乃在魏次中未詳周分野三河之謂矣
按詩譜東都王城方六百里之地其封域在豫州
州帝都不說境界但以三面距河而知是東都王
城所在以河洛伊爲三河故不得比於列國止係
之以一州也考之職方豫州之榮洛荊州之頴湛
宛州之河湯禮帶左右而三河居天下之最中險
陽之所會風雨之所和誠有見於三河者諸州之
總會也況僖公二十五年襄王始以河內賜晉文

劉誠意伯曰星之所屬有星在而國亦在者譬如鄰南坎北各有定位躔次相配上下同體者也經也又有星在此而國在彼者譬如房曰鬼也而反見象於月畢月烏也而反見象於日又有或方或隅參差不等者譬如晉之生數居隅二與七相近六與一爲隣者也躔次相望上下異位者也緯也經緯錯綜天地之所以成造化也

按國語伶州鳩曰歲之所在則我有周之分野是也受封之歲即祀分周有分星者必因其所受封之歲而祀之淮南

子曰太陰在四仲則歲行三宿在四鈞則歲行二宿故斗牛爲星紀婺女虛危太陰在玄枵也娵訾室壁太陰在諏訾也降婁奎婁太陰在降婁也大梁昴畢太陰在大梁也實沈參太陰在實沈也鶉首井鬼太陰在鶉首也鶉火柳星張太陰在鶉火也鶉尾翼軫太陰在鶉尾也壽星角亢太陰在壽星也大火氐房心太陰在大火也析木尾箕太陰在析木也星紀斗牽牛太陰在星紀也玄枵婺女虛危太陰在玄枵也娵訾室壁太陰在娵

大梁星在而國亦在刑人在分星之類者何以
言之當孝王邑非子於秦與周初封熊繹於楚彈
丸之地皆有分星又況六卿分晉方始有趙何與
分星之數當是秦楚趙始微終大自崇其分野所
以為祭王故張衡西京賦曰昔者天帝悅
秦穆公而覲之殺以鈞天寶樂帝有醉焉乃命
策錫用此上而翦諸鶉首庚信哀江南賦曰以
首而賜秦天何為而此醉其非分國時所分耶可
知矣楚鼈食諸夏環地六千里僭祀東皇太一祀

東若祀大司命共以鶉尾為所主土而祀之何怪
道其鶉豭分晉而趙地北踰衆山盡代郡鴈門雲
中西抵塞垣非晉之舊壤故韓魏無分而大梁獨
為宜有凡此星在國在者各是其國自所崇在非
周設官相配上下同體而可據以為經也誠意伯
劉氏經緯之說然耶否耶

晉公彥周禮疏曰二十八宿隨天左轉為經五星右

度十六分度之七十二歲而周星備曰熒惑日行
三十三分度之一二歲而周天太白日行八分度
之一二八歲而周天左傳孔氏疏曰土三百七十七
日行星十三度二十八歲而周天舊云辰星効四仲諺
星平行日一度一歲而周天周天開元占經曰辰
星通考曰木火土三星行遲而經天金水二星行
速而不經天為三天兩地之道朱子詩傳曰金水
二星附日而行三才考曰木星八十三年而與日
合者七十六火星七十九年而與日合者三十七
然金八年而合於日者五水四十六年而合於日
者一百四十五今西法審視太白有上下弦凡
百六十五日二十三刻一周天土星二十九年一
百五十五日二十五刻一周天歲星三百六十五
日二十三刻一周天熒惑一年三百二十一日九
十三刻一周天歲星十一年三百十三日一周
天又云歲星旁有四小星拔周天者徧歷二十八
宿之謂也

閏楚歲時記七月七日爲牽牛織女聚會之夜春秋運斗樞云牽牛神名器佐助期云織女神名收陰

荊大唐占經引春秋佐助期曰須女神名色舒虛神名開陽危神名推長器室神名元堪登堅神名

瑤工奎神名列常婁神名及方門神名稽留神名

略俱不知有緒燉二字矣古今書傳之譌脫類此

按西域九執書云宋每月二博又月初至十九日白博又十六至下弦日黑博又風日阿修羅次日星旋度日薄伽分日立冬月明最日

博叉加時日節

攷周記曰元大冓天曰流格落

安元史通鑑元鳥作天乙日鵬

翮天星怪之氣日冓天冓天台春秋分客作宦日

魯哈麻亦渾四只冬夏至日魯哈麻亦

思脅渾天圖曰古來亦謂南

兒子曰夜時刻之器曰元速都兒剌不定其呼天爲統格落元史不載簿見於此

沈括筆談曰交道每月退一度餘九百四十九交而一朞兩大法交初謂之蝕蝕交中謂之計都

按詩十月之交毛傳曰交日月之交會陰陽雲雨云曰日行黃道月行月道月道交結黃道外十二度以下即當食若月行內道在黃道之南雖遇正交無由掩映惟有食之書而都計先師相傳宮夜說云天體

慎曰七政一曜益曰月行道如兩環兩環相交定一日天首爲羅睺一曰天尾爲計都月行二道自當度進之處即孛故曰月孛然生於閏二十八年十閏而差行一周故曰紫炁羅睺者有度數無光象攷與羅計同都之四餘又宮和曰諸王薨十二度建疾任性若附綴天體不得爾也春秋文耀鉤曰唐堯即位羲和立渾儀鄭注尚書大傳曰渾儀中管爲旋璣外規爲玉衡此所稱三家是也夜三曰渾天管志曰天有客星曰老子曰國

星曰温星錯乎五綵之間此毋論古今史傳未嘗載三星之名即其立言疑謬姓名不詳亦有大可笑者按黃帝占曰客星者周伯老子也蓬絮兩星温星者周伯老子所出之國爲饑爲凶又曰客星色白而大狀如凡五星皆客星也又曰客星明大白淨然名曰老子所出之國爲饑爲凶又曰客星色白而大狀如風動搖名曰温星常出四隅出東南有兵出東北

曜一星謬矣又以其見無期行無度故曰客星客星賁公之宿流爲國皇巫咸曰國皇之星大而赤類南極老人星也春秋合誠圖曰國皇主內施司馬彪天彭周禮疏曰吉用客星者彗非本位奔賁而入他辰者也今乃以帝命之爲客星殊屬不根

張華博物志曰神仙傳云說上據辰尾爲宿歲星降爲東方朔傳說死後有此宿東方朔生無歲星

按裘劉勰新論曰微子感箕牛星顏淵感中台星張良感弧星樊噲感狼星老子感火星未聞諸賢既生天上遂無此星也雖菲于有傳說乘東維騎箕尾而比於列星之語當是星降爲說而死後仍爲星耳如王良造父軒轅並是星名豈皆既生之後遂無此星乎若謂朔生無歲星太史公曰歲陰左行在寅歲星右轉居丑歲陰在卯歲星居子歲

陰在辰星居亥歲陰在巳星居戌歲陰在午星居
酉歲陰在未星居申歲陰在申星居未歲陰在酉
星居午歲陰在戌星居巳歲陰在亥星居辰歲陰
在子星居卯歲陰在丑星居寅若朔生後無歲星
則司馬作史之時正值朔生之候而所謂歲星居
子居亥居戌居酉盡托之空言已乎如荀陳杜馬
太史奏五百里內有賢人星聚晉史苻堅密有
羅什之意會太史奏云有星見外國分野當有大
智入中國如此類者皆捕風逐影之談豈足信乎

管城碩記卷之二十八

常熟徐文靖位山著
男榮樞校字

楊升菴集

楊氏以漢有博物記非張華博物志也周公謹云不
知誰著考後漢書始知博物記爲唐蒙作
按漢書郡國志犍爲郡有魚涪津劉昭引蜀都
賦注云魚待津數百步在縣北二十里縣臨大江
岸傾山嶺相連經益州郡有道廣四五丈深或百

丈極險之連今存昔唐蒙所造博物記縣西有里
白石門山華陽國志縣西有熊耳峽南有峨冒山
北盆口暗盤之跡至今尚存乃唐蒙所創造也下
引博物記華陽國志以見其縣又有諸山耳豈可
以唐蒙造博物記爲一句乎又按隋經籍志曰博
物志十卷張華撰張公雜記一卷張華撰梁有五
卷與博物志相似小小不同又史記龜策傳云褚
爲先生曰世本戰國作陶張華博物記亦云褚
作死據此則博物記亦張華作也史記注現有明

徵何乃云唐蒙所造乎近本草綱目山海經廣注皆引唐蒙博物記誤也楊氏曰後世謂登仕路爲青雲誤矣自宋人用青雲於登科詩中遂誤至今不改

按史記范雎傳賈不意君能自致於青雲之上揚雄解嘲當塗者升青雲拖樸子有才有力者睥睨青雲以官職北史魏長賢傳皆翕於泥滓自致青雲唐張九齡隋李德林傳贊君臣體合自致青雲李白名蛤非蝦蟆也李時珍曰蛙南人呼田鷄詩風黽黽青雲忘躍跗白髮年孟浩然送友之京詩此則是矣

楊氏曰李賀塞上詩天遠鴈聲悲劉禹錫送僧道沖赴制舉詩一鳴從此始相望青雲端錢起詩還想青雲路何處未知鴈聲在何物

按漢五行志幽王時童謠檿弧箕服注曰箕似荻而細任昉述異記鴈草一名鴈蘆生北方胡地古詩云千里鴈銜蘆捷疏勒詩天靜見旌頭不敢南牧馬斯箕鴈落矢也同古箕鼎銘維揚小兵歸陶弘景曰虾有一種黑色者南人名蛤子食之至美周勃虫氏注郭璞成曰蝌今御所食蛙也寇宗奭曰大蛙小蛙蛤蛙白名蛤與蝦蟆不同以蛙爲蛤非矣唐書李彬傳彬密作蝦蟆賦云紛山拖紫名爲蛤魚蝦蟆退之食虌詩強號爲蛙蛤於實無所妙昔歐以蛤爲蝦蟆裴迪詩草堂煎茗蛤茶鮓冷生魚元稹之詩鄉味尤珍蛤家神悉吧烏賊自名蛤非蝦蟆也李時珍曰蛙南人呼田鷄

楊氏日通鑑稱蕭斧伐而伐朝茵蕭斧伐蕭之斧也苛收蕭叅胎文寒收蕭今

按叅彔者門子謂孟嘗君曰夫以秦楚之強而報

[illegible]於劉薛猶之猶磨蕭楯而伐朝茵也魏路思令

[illegible]何異膠蕭叅而伐朝茵蓋本此也蕭斧削斧也

莊子削然反琴而絃歌注即蕭然鼗鼓貌子宪賢能

之變極蕭楊之元注云蕭蕭斧也蕭以戮人楊以

削已魏都賦蕭戡斧柯梁張燦南征賦曰有便乎

建領事無留於蕭叅斧皆以蕭斧爲削斧可以充

取蕭之斧乎

楊氏日訓詁答揚雄懸諸日月不刊之書言不可削

[illegible]也今俗誤作刻梓之用唐蕭亦國初文士送人從

軍詩碑因紀績刊諛諛可笑

按揚雄方言曰雄以此篇日頗示共成者張伯松

伯松曰是懸諸日月不刊之書也楊乃誤以爲到

欵又班固燕然山銘乃遂封山刊石西京雜記桐

下有石興碑一枚刊其銘爲文字柔邑陳太丘碑

文刊石作銘司空楊公碑相與刊石桐碑酬德頌

子碑乃刊名石而旌之魏志明帝詔以先帝典論

刊石於廟門之外巴蕭鴻刺史賈琮刊石勒名以

紀之晉中興書必須綽銘而後刊石任彥昇爲范

始興求立太宰碑表君長一城亦盡刊刻之美王

中頭陀寺碑文貞石南刊水經注幽州刺史朱寫

碑陰刊故吏姓名階書徐則傳爲之刊山立頌陶

弘景集中長沙館碑刊字不朽徐陵歐陽頠碑式

刊鼎瑮徐悱擬白馬篇歸報明天子燕然今復刊

劉禹錫哭呂衡州詩欲爲君刊第二碑刊豈止可

俗作刻梓用誤余故辨之

山海經棗獲之水其陰多銀黃金楊氏曰銀黃卽黃

銀漢代用以爲佩

按春秋運斗樞曰人君秉金德而王則黃銀見任

昉奏明帝論議黃銀紫玉之瑞庾信羽調曲地不

愛於黃銀北史循吏傳隋辛公義爲并州刺史山

出黃銀獲之以獻唐書太宗賜魏徵黃銀帶此皆

真黃銀也漢書酷吏傳楊僕封將梁侯懷銀黃垂

三組注曰銀銀印黃金印梁元帝長安有俠邪行
大息鷺金勒小息繡銀黃劉孝標廣絕交論近世
有樂安任昉早綰銀黃背謂銀印金印耳豈可謂
漢代以黃銀爲佩乎他如西京雜記黃銀樹十株
古樂子真訣將白銀化出砂令伏火鼓之乃成黃
銀或製以美名或成以藥力皆非卽黃銀也山海
經所云銀黃金者當指銀與黃金耳升菴據以爲
銀黃鑿矣

楊氏曰頃日與顧箬溪唱和雪詩次東坡叉字韻言
叉字韻窘古人和此詩極多韻事押盡矣余言佛經
力叉北齊書趙野叉皆奇傑未經人押

按儀禮特牲饋食禮宗人執畢鄭注畢狀如叉柄
綠竿執事用桑叉白此純吉用棘心叉晉書呂光
寫說河右中書監張資病光博營救療有外國道
人學叉云能差資病後魏書江陽王元繼長子元
叉字伯儁小字夜叉叉出帝初元勃叉封陽平縣
伯北史齊諸宦者傳有駙馬都尉劉盧勝叉叉後魏書劉
聰傳聰遊獵無度其弟叉及子粲與槐切諫隋書

高祖紀開皇二年詔太府少卿高龍叉等創造新
都三年以上柱國北李長叉爲信州總管煬帝紀
上臨戎於遼水橋大軍爲戰所拒不果濟虎賁郎
將錢士雄孟金叉宛之唐書宗室志世祖次子滿
封蜀王生子博叉封隴西王唐占經曰天竺前半
月曰白博叉後半月曰黑博叉杜佑通典流鬼國
在北海北北至夜叉國元史地理志西北地有若
叉者紀洞淦有健陀羅國槃叉與玉含城婆多藥
又書又有長者毘舍摩持貨往得叉城與易叉佛

加傳者嗤耶方耶

按唐藝文志趙嗤吳越春秋十二卷楊方吳越春
秋前烺五卷吳越記六卷皇甫遵吳越春秋傳十
卷此數書自別何得混之

楊氏曰綱目書後魏士庶通爲諫議大夫舊唐書作
盧鴻一新唐書作盧鴻溫公通鑑據新唐書綱目又
據通鑑誤減去一字

按唐書盧鴻字顯然開元五年詔曰鴻有泰一之道中庸之德鴻至東都詣見拜諫議大夫固辭制許還山正太白同時人也太白有贈盧徵君昆弟詩能攄六著玉女投壺並用豹傳耳豈井星如博局楊氏曰武陵記四角三角曰芰兩角曰菱按菱乃今之芰角芰乃今之鷄頭楚辭緝芰荷以爲衣若是菱何可爲衣乎

按爾雅菱薢郭注菱今水中芰周禮加豆之實有菱郭注菱芰也賈疏曰屈到嗜芰即菱角也又呂忱字林楚人名菱曰芰謂此也許氏說文菱芰也楚曰芰秦曰薢蓋東西南北之異別名薢者非秦人所謂菱芰者也楊氏以船到嗜芰爲決明之菜非水中之芰蓋誤以名薢者此蓋秦人之方言呼菱爲薢若者也爾雅薢茩決明郭注莢明也葉黃艷赤花實如山茱萸氏以船到嗜芰爲決明之菜非水中之芰蓋誤以名薢者此蓋秦人之方言呼菱爲薢若者也又江淹遠賦若繅芰兮出波挐細蓮兮映渚今江南呼荷葉之槃

出谷曰芰荷芰荷之下鵝之所在餘即否此所以有縹芰之稱也楚辭製芰荷以爲衣魏都賦綠芰泛濤而淩澤芰即荷葉之高者王逸注楚辭曰芰陵也泰人作蔀居此蓋逸注之謬楊氏疑菱葉不可爲衣以爲即今之鶺頭何所據也

楊氏曰龍鍾竹名年老曰龍鍾言如竹枝之搖曳不能自禁持也

按琴操卞和退怨之歌曰紫之亂朱粉墨同空山欽欽淚龍鍾未知龍鍾何義據星傳參三星直

者爲衡石一曰龍鍾是龍鍾大石之謂郭憲洞冥記太泰國貢花蹄牛跡在石上皆如花形時得異石長十丈高三丈立於望仙宮因名龍鍾石和荅以良馬見棄酒漸於龍鍾巨石爲可悲耳老杜詩何大龍鍾極於今出處妨賈島詩身事龍鍾應是分劇談錄引裴度曰見我龍鍾故相戲耳此皆以運重難行一如龍鍾之巨石有妨出處蓋用洞冥之說也王褒與周弘讓書援筆揾紙龍鍾操集參詩雙袖龍鍾淚不乾則用琴操之說也若謂蜘

竹枝搖曳韓昌黎詩自拳龍鍾參字已帶解矣杜詩爲侯景檄梁文龍鍾稚子東坡贈段田詩龍鍾三十九亦可謂年老者不自禁持于南越志龍鍾大竹徑七八圍飾長一丈二尺庾子山邛竹杖賦每與龍鍾之族幽翳沉淪含筆銘採管龍鍾捉管秋兎嘉子顯詩橫吹龍鍾管奏鼓象牙笙哲引用之若以爲竹枝搖曳並獨龍鍾篇然哉

楊氏曰宋人送使臣使契丹詩以馬項對紫濛人多不知其出處按晉書慕容氏自謂有熊氏裔邑於紫

濛之野蓋以慕容比遠方虛谷注云紫濛虜中館名盧鴻望安猜之語

按唐書張守珪傳契丹別部李過折以衆降守珪次紫蒙川大閱軍實賞將士又唐地理志平州北平郡有溫溝白望西狹石南東狹石綠疇米磚長惕黃花紫蒙白狼白黎遼東十二成紫濛正契丹地名送人使契丹用之豈必定以慕容比之耶又按宋使臣使契丹至紫濛館卒契丹遣內史就館奠祭紫濛爲館名非妄猜也

楊氏曰按王莽立西海郡於西寧之地亦安也今海西百九十七百至明正德嘉靖時安得有六百五十七守

楊氏曰南史稱張融海賦勝元虛惜今不傳北堂書鈔載其略如滿轉則日月似驚浪動則星辰如霰仁爲奇也

按南史張融傳融浮海至交州於海中遇風作海賦以示鎮軍將軍檀祖觀之曰卿此賦實超李屋但恨不道鹽耳融即求筆注曰漉沙構白鹺不長而南齊書融本傳有全文凡一千百九十六字所缺者五字而已乃謂惜今不傳當時亦未見南齊書耶又警句如回混浩溔顛倒發波出桑積雪中春飛霜霄墮落此四句後所足也餘不長而南齊書融本傳有全文凡一千百九十六字所缺者五字而已乃謂惜今不傳當時亦未見南齊書耶又警句如回混浩溔顛倒發波出桑積雪中春飛霜霄墮落此四句後所足也餘浮大振遠瀨日飛高檣拂則凡紘摧隕鼓怒則九絕折裂檝長風以稟波乘大地而爲勢湯湯偃岸百丁里若崩衍岸沃島其鴻如戰振駭其鼓文指本於先師李文正公所載有擺雷飛雄光以倒電逸激雉慷當突過木步也

楊氏曰漢武內傳上母使侍女同六上開起扇邊睡

絳河道家有絳霄絳河即絳霄也

按王嘉拾遺記曰絳河去日南十萬里波如絳色多赤龍漁而肥美可食上仙服得之則後天而死蓋絳河者銀河耳

遠隔絳河蓋謂此也庾信詩絳河應遠別亦是遠隔之意若杜審言七夕詩青雲勘絳河杜甫詩雲霄出絳河乃銀河耳

楊氏曰漢靈帝修南宮鑄天祿蝦蟆轉水入宮大祿即大蝦蟆伯樂之子案圖索駿以蝦蟆爲馬即天祿也

按靈紀光和四年復修玉堂殿鑄天祿蝦蟆注云天祿獸也漢宮殿疏天祿麒麟閣蕭何造水經注鄧州南陽縣北宗資碑旁有兩石獸鐫其軀一曰天祿一曰辟邪吳均贈王治書僧孺詩故人揚子宏校書麟閣下駱賓王帝京篇校文天祿閣習獸昆明水宋張汲鄠家有太康中所得紫金鉦鉦文有天祿高僅寸許長可尺餘大祿蓋獸名一曰天鹿金輝超步插紅彩發吹綸吹綸不知何物據前漢注似鹿長尾一角者爲天鹿古祿是婦人所執之物如扇之類

按章帝紀詔齊相省冰紈方空殺吹綸絮注云綸

俗繫而細吹者吹盧可成赤紗也紀本言綸絲注
乃以爲紗北據南越志風寧縣有穿州其上多綸
木似穀皮可以爲綿吹綸蓋絲之輕者故以綸名
後魏食貨志天興中詔採諸漏戶令輸綸綿梁弘
賮謝太子資梁然稍啓嚴冰在節朔歷結宇吹綸
媿暖挾纊陳愍則吹綸爲絮之輕細者明矣
楊氏曰閶閶一作閶闔省門從戶也儀禮又作扉從
而去皿也
按慕文曰扉古閶字玉篇羌據公答二反禮維記
不雖注既出則施其扉陸氏曰扉門也此當公答
反使人爭徹帷扉之事畢則下之此乃羌據
賈氏曰扉是峯巒之名事畢則施下之名事畢則施下之此乃羌據
反梁云同閶非也今字書止知有閶音矣
楊氏曰漢鄭文志鬼谷區三篇注即鬼吏區也郊祀
志亮侯問於鬼吏區注即鬼容區今按鬼谷即鬼容
以宰相似而誤也高似孫子畧便謂鄭文志無鬼谷
子何其輕於定論乎
按史記禮書黃帝得寶鼎宛朐問於鬼吏區又曰

鬼吏區號大鴻死葬雍李奇注區黃帝時諫侯蘇
秦列傳東師事於齊習之於鬼谷先生又張儀列
傳始皆與蘇秦俱事鬼谷先生學術徐廣曰頗川
陽城有鬼谷蓋是其人所居因爲號隋經籍志鬼
谷子周世隱於鬼谷馮衍顯志賦幽張儀於鬼谷
皇覽太子注鬼谷名今洛州唐志有樂臺注鬼
谷子三卷史記注作樂壹疑誤也楊云鬼谷子即
鬼容區而改漢藝文之鬼容爲鬼谷譌誤何甚千
里

楊氏曰文賦窮防露而不雅注引東
方古字通以防露對陽阿又可證其非雅曲也拾
集引王逸之竹賦上承雰而防露下漏刀而來風庶
馮歸於幕下影娟歌於雅中蓋楚人男女相悅之曲
有防露有鷄鳴如今之竹枝
按楚辭上歲聿而冷冷下冷冷而來風載氛氛之
竹譜上畧防露下錄來風北齊蕭放咏竹詩棲鳳

杜轉弱防露影逾濃梁劉孝標詩竹萌始防露杜
挺已含芳周庾信詩含風播古度防露動林於庾
世南詩波放含風影流搖防露枝承霄防露猶言
于古或用也豈可以竹賦防露同爲男女相悅之
通名方朔戲江潭而作七諫又文賦注曰靈運以
七諫有防露之言遂以七諫爲防露則是楚客放
而防露作亦非朔七諫語也
楊氏曰李淳風引詩緯十五國星野云邶國當蟜蟉
之宿注蟜蟉蝤牛也玉篇蟉與螺同而解爲蝤蛑細
腰蜂又不可曉名物之難辨如此
管城碩記　卷之二十八　七　志寧堂
蜀雅蝤蟉蟉音移注云即蝤牛也開元占
經引地軸占曰營室一名蛺蝛或作蛺蝛即蜾蠃
也宋玄小篆賦自謂晚年始得蝤匜法元吳觀頖詩楚
金蝤匜猶踏踱是也山堂肆考正字通皆云蝤與
蜩同非蝤蛑甚矣
楊氏曰詩注倉庚商庚也即黃鸝也李郢曰一名楚
雀方言曰齊人謂之搏黍今布穀也此鳥當名博穀
按詩黃鳥于飛毛傳曰黃鳥搏黍也爾雅皇黃鳥
郭注曰俗呼黃離留亦名搏黍說文雜雜黃也和
即離古字從黍故或有搏黍之名陸璣詩疏曰幽
反非搏也王伯厚謂演繁露搏黍爲鶯不知何出
盖未讀葛覃注也唐孫處玄黃鶯詩聲詩辨搏黍
管城碩記　卷之二十八　八　志寧堂
州人謂之黃鶯齊人謂之搏黍九經釋文搏徒端
比興思無窮王半山詩雖有搏黍窺細腰批頰
又詩祝遏若搏黍好音而晛晛皆用爲鷽注耳用
修誤搏爲搏解黍爲穀云此鳥當名博穀即布穀
也按廣雅擊穀布穀也以布種時鳴豈搏黍耶其
譌誤往往如此
楊氏曰注疏中有駁才姓名朱儒謂蜀才即范長生

蓋別無所見也陳子昂集東海毛女圖西山懺才皆遊人養德躬耕求志由此觀之范長生與蜀才白是二人

按後魏書昭帝十年李雄僭稱成都王年號建興時道陵人范長生頗有術數勸雄即真十二年僭稱皇帝拜長生爲天地太師領丞相西山王陳子壽集所謂西山蜀才也唐藝文志有蜀才注易陸氏釋文所引易有蜀才本王應麟玉海曰蜀才多不識顏之推曰范長生也以蜀才爲范長

生非宋儒之說亦非二人

楊氏曰王建宮詞四面勾欄在水中段國沙州記吐谷渾於河上作橋謂之河厲勾欄甚嚴飾勾欄之名始見此

按今注漢成帝顧成廟玉鼎金鐎槐樹悉爲扶老勾欄勾欄自漢有之

楊氏曰王羲之蘭亭修禊事序禊也劉楨魯都賦祭祀修禊事

秋七天漢指隅人胥被喉國子水嬉七月十四日秋禊也

按唐明皇八月五日生張說上大衍歷序謹以開元十六年八月端午赤光照室之夜獻之唐類表有宋璟請以八月五日爲千秋節表云月惟仲秋日在端午則凡月五日皆可稱端午也唐文宗開成元年歸融爲京兆尹時兩公主降府可供帳事繁又值近上已曲江賜宴奏請改日上巳去年重陽取九月十九日未失重陽之意今改取十三日可也則上已不必初三重陽不必初九也東坡初三重陽在海南藝菊九疇以大十一月與客記菊作重九此又以仲冬之十五日爲重陽也正與七月十四之修禊同爲佳話

楊氏曰晉諺云和嶠牛傅咸鞅王戎踢斷不得休王羊山詩關汝以一句西歸度如腊又細浪斷雪千娉

按晉史潘岳爲河陽令客作論曰閣道東有大牛王濟軼裘楯鞅和刺促不得休世說和嶠裘楯裘楯鞅王濟紉斷不得休人以裘楯爲戎王濟爲牛戎皆誤稽康與山巨源絕交書足下若斷之不置

宋遙欲爲官得人以益時用其間經籍志足詘邪
迪並來嘲惱梁與孜春園怨柳枝皆嘲薛桑葉復
偏繫諸用嘲字並在半山之前
楊氏曰宋文帝受命以南渡初揩北
江且新
按晉載記符健僭健追其子萇爭堆
距溫於亮柳城思思堆溫轉戰而前次於渭上頗
所副北平亮據此城也
楊氏曰梅笛音傳梅杌之音海蓋因
音而誤

英與朱賜書楊以爲使君朱寬非也
楊氏曰涂水出塞外衙阜山乡蒐有大涂山小涂山
所出大涂即今渾水小涂即今渾源河源音遂
按前漢地理志元菟高句驪遼山遼水所出西南
至遼隊入大遼水後漢郡國志注劉昭引山海經
曰遼水出白平東郭瑛曰出塞外御自平山又桑
欽水經亦言遼水出衙白平山此益指大小水也
又曰勾陳天馬也
按荆州占曰勾陳黃龍之位也若以
曰麟元枵之精也若以爲天馬爲
分出合爲一水安得以小遼水爲渾源河乎所

吉衛畢衛當是御之譌而畢方合白平二字之譌
也改遂爲涂水東流
楊氏曰宋文帝受命以南渡初揩北平亮郎其句極
江且新
按晉載記符健僭健追其子萇爭堆書五萬
距溫於亮柳城思思堆溫轉戰而前次於渭上頗
所副北平亮據此城也
楊氏曰梅笛音傳梅杌之音海蓋因陸德明九經釋
音而誤
按周禮外史氏注引楚之檮杌陸氏釋文音徒刀
反史記衛霍列傳從至檮余山索隱曰檮余音桃
徒乂郭璞爾雅序曰璞不揣檮昧注曰檮音桃梁
語魚之大名曰鯛亦徒刀切檮自有檮音安
得一之
楊氏曰勾陳不知何物宋神宗祀六神以勾陳爲麒
又曰勾陳天馬也
按荆州占曰勾陳黃龍之位也若以爲麟當與紅子
曰麟元枵之精也若以爲天馬爲天駟安用復

也句陳乎
楊氏曰太行一名五行山列子作太形則行本音也
徑伯陽戚山賦云起爲名丘安爲平岡巒乎其尊其
名太行蓋赴韻之誤
按淮南子曰武王欲築宮於五行之山周公曰五
行險固德能覆也高誘注曰今太行山也列子曰
太形七屋二山方七百里此用修之所据也然按
詩百商君子不知德行不忮不求何用不臧又晉
成公銘棄故筆賦慕義氏之盡卦載孟物於五行
乃發慮於書契採秋毫之穎芒德行五行肯有戶
邱反不得以崔爲趣韻之誤

通雅

通雅曰按原治編曰古器銘云十有二月十有四月
十有九月或云正月乙子或云正月丁子皆與狄老古圖
制制王跡年未改元故以月數乙子即甲子丁子即
丙子古質民淳取其同頻
按古乙酉戊命爽銘曰十九月唯王紀世昌兒癸
酉銘曰十九月晉王九祀世昌聞寶鼎銘曰唯十
有二月用吉金南宮中鼎銘曰唯十有三月庚寅
公鼎銘曰唯十有四月既死霸庚寅遣曰彼自其
倍即位後以月爲數理或然也然周君踰年改元
不應十九月不改元矣意以前王既沒作爲祭器
歷改九之後猶以月數不忘先人之孝也至以乙
酉甲子丁子即四丁且說尤屬支離按史記律
書曰危十月也律中應鍾其於十二子爲亥須女
十一月也律中黃鍾其於十二子爲子明堂風氣

東方二月也其於十二子爲卯其於十母爲甲乙
是古者十干皆謂之母十二支皆謂之子周武帝
文曰乙子但乙丑乙卯之類是也
丁丑丁卯之類俗頗爻鼎曰已了卽已丑已卯之
類陳琳檄吳將校部曲文年月日子蓋倣古律書
之遺十二時皆可謂之子也考古剛以爲世質
民淳取其簡便漸澆矣

通雅曰楚伐吳克鳩茲至于衡山今之橫山也鳩茲
在蕪湖北衡山卽今之馬鞍山縣山卽楚克鳩茲之衡山
也今曰橫山

按三年左傳注鳩茲吳邑在丹陽蕪湖縣東衡
山在吳烏程縣北杜注誤也山卓之子酈記云
山東十八里有衡山卓數十里大抵茲不
止當在今蕪湖縣東境矣

武昌

按西本唐故鄂縣宋史地理志鄂州武昌郡寰宇記
武昌縣東南至州一百五十里郡縣志縣東南至州一
百五十里卽今平湖門外是也

郡縣志六年左傳逆晉侯于隧納諸鄂蓋此鄂
也以爲鄂州武昌之東鄂非矣

通雅曰楚伐吳克鳩茲至于衡山今之橫山也鳩茲
在蕪湖北衡山卽楚克鳩茲之衡山

也今曰橫山

按襄二年左傳注鳩茲吳邑在丹陽蕪湖縣東衡
山在吳烏程縣北杜注誤也山東之寸數記云
山東十八里有衡山卓數十里大抵茲不
止當在今蕪湖縣東境矣

武昌

按西本唐故鄂縣宋史地理志鄂州武昌郡寰宇記
武昌縣東南至州一百五十里郡縣志縣東南至州一
百五十里卽今平湖門外是也

郡縣志六年左傳逆晉侯于隧納諸鄂蓋此鄂
也以爲鄂州武昌之東鄂非矣

通雅曰楚伐吳克鳩茲至于衡山今之橫山也鳩茲
在蕪湖北衡山卽楚克鳩茲之衡山

條則言水入湖漢者八入大江者一而湖漢一水則又自彭都東至彭澤入江山海經言入江彭澤西者本謂運彭蠡縣西而入江耳漢志不知入江者亦猶於彭蠡又不知湖漢之即為彭蠡又不知入江者亦猶於彭蠡又不知湖漢之為湖則皆承禹貢之行疑而非深考也

按太康地記曰劉歆以為湖漢九水入彭蠡則彭蠡之非即湖漢可知矣水經注曰山海經言水出鄡都山東北流注于江入彭澤西拼圌圄彌南埜縣西益時豈有縣乎山海經彭水所發東入湖漢水者也地志豫章水出贛縣盧忠口贛有豫章水水導源東北流逕南野縣北又逕廬陵縣東西入豫章水也據鄡陽之文是豫章水出鄡都縣益湖湖名章水出鄡都縣盧山北流而會於贛水以章貢合流故又為贛水也水出鄡都至彭澤入江行千九百八十里主行故道故湖漢所經之處至南埜則彭水東入淦水西入淦水西入淦至南昌則豬水東入在沂水西鄡在廣丘二者皆春秋之鄡邑也

通雅曰鴻溝係曰始皇鑄金人十二金翟也武帝承

銅仙也魏明帝刻東都舊翁仲也漢晉春秋誤以銅仙爲金羅宋錢類誤以翁仲爲銅仙師古又誤以翁仲爲金翟程大昌據華嶠後漢書復誤以從銅人爲漢明帝獨李賀詩小序得實而又誤景初三年爲青龍九年不知魏青龍止於五年也石人稱翁仲猶米顛之稱石丈古人多以仲稱从人中聲亦兼會意

按秦始皇本紀曰收天下兵器聚之咸陽鑄金人十二置宮廷中陳涉世家賈誼引賈生曰秦收天下之兵聚之咸陽銷鋒鏑鑄以爲金人十二據三輔黃圖始皇二十六年大人來見臨洮其大五丈足跡六尺關中記始皇二十六年有長人十二見於臨洮身長百尺皆夷翟服此秦皇收兵鑄爲金人十二以像之世所謂金翟也又按一統志曰秦始皇時象郡阮翁仲身長二丈三尺氣質端勇異於常人少爲縣吏爲督郵所笞嘆曰人當如是耶遂入學究書史始皇併天下使翁仲將兵守臨洮振威震匈奴秦以爲瑞翁仲死遂鑄銅爲其像置咸陽

當爲翟之訛（原注：八反事曰建章宮作承露盤高二十丈大七圍以銅爲之上有仙人掌擎玉盤以承露表行之露曰飲銅仙也魏明帝紹曰吾已令長安而銅之此則金人十二之外又徙入長安而銅人爲漢明帝漢書以銅人爲金人十二之外又徙銅人爲漢明帝漢可乞見者也華嶠後漢書以從銅人爲明帝紹不根之談爲可笑矣按史記秦始皇收天下兵器聚之咸陽鑄金人十二重各千石置宮廷中陳涉世家賈誼過秦論亦同惟漢書賈誼傳作銷鋒鏑以爲金人十二之外又徙銅人爲漢

表又以知魏明所建卽金石也鴻柄乃以爲翁仲
拙又誤矣且魏明太和六年青龍四年景初二年
共年十三皆鑄銅人龍虎無五年也
通雅曰犍爲鼓曲也李琬琵琶王昌齡之出
蜀名犍鼓錄用山桑捲用銅鐵
按獨鼓錄唐婺州刺史南卓譔錄文志云南卓撰
鼓錄一卷此云韓卓字譌也志又有南卓唐朝補
錄一卷卓字昭嗣大中黔南觀察使是時有
劉孝綽有謝越布啓曰比納方絹旣軫凡麤納布
貢也諸國各書貢物而於越總言納宇非也必其時
已有細納縐紵之布矣
按沈約宋書高祖微時有納布衫襖等皆是敬皐
后手自作齊王融有謝竟陵王賜納裘啓陳江總
有山水納袍賦後魏李平傳賜平綵物百段紫納
金裝紅甲一領梁鄱文帝有謝賜醬泥納袈裟表
劉孝綽有謝越布啓曰比納方絹旣軫凡麤納布
脩城縣記

之名益思於漢後周初想未有也據朱本草圖經
有鯛魚狀似鱓而頭足不縮者名曰納
字下作納莫書音義曰納鯷魚相如子虛賦曰鮪
鱣魚也郭璞注東越海蛤鯷人鱓蛇姑於越納
曰水之納龜鱉蛤蜃皆水族也何得以納爲納布
通雅曰史記集解多引臣瓚漢書音義曰臣瓚莫如姓氏
劉孝以爲丁寬案何法盛傳丁寬不言名注漢書
之事亦無以爲傳瓚穆天子傳目錄云伊瓚爲校書
郎與荀勗同校定穆天子傳則當是伊瓚

按酈道元江水經維水下引薛瓚漢書集注云南昌有蒲姑城河水下引薛瓚漢書集注云泰山蒙以地爲蒲反巨洋水下引薛瓚漢書集注云按汲郡古文相屠黍潤東郡崔是也晉書石勒太原人也温公通鑑荷堅以薛瓚與王猛同掌機密見而驚曰非常人也則薛瓚太原穆帝永和八年太原薛瓚下史炤釋曰瓚非姓名也子侯者小侯也霍去病之子仙傳誤爲車胡身之曰薛瓚撰漢書音義十一卷今已亡獨引漢郊祀志天子獨與奉車子侯上泰山泰山郡名官名也子侯者小侯也霍去病之子仙傳誤爲車子侯

按霍去病傳元狩六年驃于姻嬗宇子侯上愛之幸其壯而將之爲奉車都尉從封泰山而驃侯亂曰案武帝與子侯家語云道士皆言子侯得仙不足悲則子侯乃霍嬗字豈得以小侯解之通雅曰熊耳界兩省北有二也

上洛斯言得之矣是熊耳有一也通雅曰李絳傳憲宗命絳與崔群等搜次君臣成敗五十種爲連屏張佖上連屏雖見於書然南史王遠如屏風屈曲從俗梁簡文帝詩纖成屏風金屈膝則已非獨扇直謂屏風

按漢李勝屏風賦屏風輔而蔽我君王曹植累繡齊雉連珠晉束晳晉太子納妃楓頭屏風二合四牒織成地屏風十四牒銅環鈕陸翽鄴中記石季龍作金銅屈膝屏風衣以白縑畫義士仙人像

梁簡文帝詩纖成屏風金屈膝屈膝屏風今時所謂曲即用晉東宮事也連屏蕭自古有之王逸如屏風屈曲從俗見南齊書上秀之傳非南史

通雅曰封禪書神君先後宛若孟康曰猶云姊娌也

按郊祀志見神於先後宛若孟康曰見弟妻相謂先後師古曰吳楚俗呼爲姊娣非封禪書非孟說

通雅曰琴城蒙也水經注楚人謂冢爲琴云安縣都陵中有大冢民傳曰公梁者即皋陶冢也鄖陽縣有葛陵城有楚武王冢民謂之瑟城朱謀瑋箋曰思當

作琴

按皇覽曰鯈陽有舊陵鄉城東北有楚武王冢民謂之楚王岑後漢郡國志吳郡安縣劉昭注引越絶書曰有西岑冢越王孫開所立以備葬用君使琴之訛也近見毛西河集亦用楚王琴皆誤

通雅曰陰鴟鴞鴟鴉一物王元美集有鼓鴉行鴉在支韻鴟也鼓當即擒字顏師公書顏君廟碑疑山反拾其心手而元美加支於右一也

按山海經曰林鼓與欽鴉殺葆江于昆侖之陽帝乃戮之鍾山之東曰瑤崖欽鴉化為大鶚郭注曰葆或作祖圖贊曰欽鴉及鼓是殺祖江張衡思元賦弔祖江之見劉陶淵明詩巨猾肆威暴欽鴉通帝旨窫窳強能變祖江遂獨死皆謂此也推山海經欽鴉是人名而乃不證之經文誤欽為姓謂即捲宇通雅曰方言以十二生肖配十二辰為人命所屬莫知所起周宇文護母留齊貽書護曰昔在汝川鎮生汝兒幼大者屬鼠次者屬鬼汝身屬蛇當時已有此語

按晉書謝安傳安憮然謂所親曰昔桓溫與行十六里見一白鷄而止乘溫輿者代其位也十六里止今十六年矣白鷄主酉今太歲在酉吾病

其不起乎又南齊書五行志永元中童謠曰野猪
啣[illegible]馬子空閑渠不知龍與虎飲食江南塘七
九六十三廣莫人俱無識者解云陳顯達屬猪崔
景慧屬馬非也東昏侯屬猪馬子未詳梁王屬龍
蕭頎胄屬虎崔景慧攻臺頓廣木莫死時年六十
三據此則馬子自指崔也又後漢鄭康成傳予夢
孔子告之曰起今年歲在辰來年歲在巳[illegible]猪
以識合之知命當終北齊劉晝高才不遇傳論鄭
氏曰辰爲龍巳爲蛇歲至龍蛇賢人嗟元以歲合

之卷閒此也據此則始於後漢時也

通雅曰禹時貢鳥鮪之醬

雷陽界稻十一月下種揚雪耕耘四月熟智哉此語

雷州交得有雪耶

按隋書無妄登國有月熟之稻一月一熟一統志

國種稻月一熟又按一統志雷州土產有米豆思

雲路出界稻十一月種次年四月熟無揚雪耕耘

之語

通雅曰後人系屬十黨都

按漢志後人縣屬太原郡史記列勃傳絳下霍大

正義曰霍音呼郭反霍山在慶州古音山嶽反霍大

名貴者文北史喜莊公洛生字傳齊王憲子廣都

郡公貴寶貴寧乾貞無作貴者貴當是貴之爲

通雅曰秦始皇作浮橋見春秋後傳

按樂資春秋後傳報王三十六年秦始作浮橋於

河史記秦本紀秦昭襄王五十年初作河橋罰本

紀報王在位五十九年卒後七歲秦莊襄王滅東

西周報王時安得有始皇作浮橋乎蓋後傳言秦

始作門初作耳非始皇也

但後人也括地志後人故城在代州繁時縣界今云縣上黨誤也

通雅曰段成式食品有籠上牢九湯中牢九元美曰即予嚮誤以爲牢九者也東坡惠州詩曾煑牢九薦古味要使眞然舊時已誤用東哲蔬終歲飽食惟芻九千注牢九饅頭類

按東晳餅賦饅頭薄持起搜牢九字仍作九而坡詩引用牢九或偶見沙脉木耳韻府群玉陽九川九牢九屬有韻亦引東晳賦終歲飽施惟牢九乎

益又以坡詩誤也盧諶祭法曰春祠用饅頭餳餅饅頭餳餅牢九夏秋冬亦如之祭法及餅賦皆有饅頭又皆有牢九則牢九非饅頭可知矣大抵龍上牢九者蒸米九也湯中牢九者煮米九也又按東坡詩註惟牢九薦古味要使眞一流天漿今截下四句亦誤

通雅曰五湖太湖也國語越伐吳戰於五湖范蠡返至五湖而辭越

按吳越春秋曰范蠡既滅吳乃乘扁舟出三江入五湖夫出三江而始入五湖遠可以太湖爲五湖乎應劭曰范蠡乘扁舟於五湖今鹽州臨川陽無

按南都賦中黃發玉李舊注引博物志曰石中黃子所在有之然石脂也又抱朴子曰石中黃子乃服中太成餘粮黃水山九多別錄曰石中黃宁乃服中太成餘粮黃泥也東坡惠州詩曾煑牢九薦古味要使眞然舊時已誤用東哲蔬終歲飽食惟芻灣水也西陽雜俎近代收餉饅頭薄持起搜牢九字仍作九而坡詩引用牢九或偶見沙脉木耳韻府群玉陽九川九牢九屬有韻亦引東晳賦終歲飽施惟牢九乎

通雅曰僕牆古音牆即古音丁葛反漢表有易侯僕牆音但又漢地理志五原都有吳將軍縣如淳音初但之間師古音丁葛反漢表有易侯僕牆無易侯僕牆字音陽之文又史記孝文侯表有易侯僕黶非僕牆也

通雅曰五湖太湖也國語越伐吳戰於五湖范蠡返至五湖而辭越

按吳越春秋曰范蠡既滅吳乃乘扁舟出三江入五湖夫出三江而始入五湖遠可以太湖爲五湖乎應劭曰范蠡乘扁舟於五湖今鹽州臨川陽無

花子

後人也括地志後人故城在代州繁時縣界今云縣上黨誤也

通雅曰段成式食品有籠上牢九湯中牢九元美曰即予嚮誤以爲牢九者也東坡惠州詩曾煑牢九薦古味要使眞然舊時已誤用東哲蔬終歲飽食惟芻九千注牢九饅頭類

按東晳餅賦饅頭薄持起搜牢九字仍作九而坡詩引用牢九或偶見沙脉木耳韻府群玉陽九川九牢九屬有韻亦引東晳賦終歲飽施惟牢九乎

通雅曰僕牆古音牆即古音丁葛反漢表有易侯僕牆音但又漢地理志五原都有吳將軍縣如淳音初但之間師古音丁葛反漢表有易侯僕牆無易侯僕牆字音陽之文又史記孝文侯表有易侯僕黶非僕牆也

通雅曰五湖太湖也國語越伐吳戰於五湖范蠡返至五湖而辭越

按吳越春秋曰范蠡既滅吳乃乘扁舟出三江入五湖夫出三江而始入五湖遠可以太湖爲五湖乎應劭曰范蠡乘扁舟於五湖今鹽州臨川陽無

花子

湖縣是也此說爲得其實郭景純江賦注五湖汎漫漭灌三江而潮沔後人疑郭賦爲誤不知此五湖益蕪湖也漢地志丹陽蕪湖中江出西南東至陽羨入海益郭賦之所據也若范蠡乘扁舟於太湖尚可謂辭越乎遁雅曰祭寧之世魏漢律乃以蜀一點午造大晟樂府遂頒其書

按魏漢律律誤當作津其命名以爾雅篴斗之間漢津也漢津造樂謂帝以身爲度求窈宗中指可

爲律徑圍爲容合口大晟樂又崇寧三年始鑄蔡京又令舜舉更造用帝受命之年即位之日元起庚辰日命已卯上親製序頒之天下賜名紀元大樂以指節爲度既受漢津之欺歷以受命起年復受舜輔之誣大抵皆蔡京除爲之主曲求迎合宗爲所愚并而不知良可嘆也

遁雅曰有無名字而後人考出者申公名培見史記注許田槐里人見莊子澤文何了元云字武仲又陳心叔名疑曰東方朔本姓張氏父名忠字少平一曰金氏朔母田氏

按史記及漢書儒林傳言詩於魯則申培公又古今人表申公申培齊待史記注始考出耶又魏郭

高士傳曰許由字武仲堯舜皆師之與巢父飲論急
而去隱乎箕山之中堯舜乃致天下而讓焉又郭
憲洞冥記曰東方朔字曼倩父張夷字少平妻田
氏女夷年二百歲顏如童子朔生三日而田氏死
時景帝三年也此亦非後人所考出者
通雅曰元瑞言五王褒而漢有三智按郊祀志之王
褒即五行志之天帝令我居此者
按漢郊祀志宣帝遣諫大夫王褒此即上得賢
臣頌者本傳亦載其事五行志鄭通里男子王褒
管城碩記 卷之二十九 三 志寧堂
上前殿招庶長某等曰天帝令我居此其事在成
帝綏和二年何得混而一之
通雅曰唐韻有黃古天字洪武二年禁華民間名字
有先聖賢大國君臣並漢晉唐宋等字正統十年進
士登科錄凡天字皆作黃蓋亦避天字也自宋宣和
時禁忌天等八字非始洪武矣
按明書宣帝本紀每對臣下自稱為天又不聽人
有高大之稱諸姓高者改為劳凡稱高曾者為
長祖凡稱上及大者改為長有天者亦改之則非
始自宋矣
通雅曰鴈聲音祿宜和
編市舶張茹進鴈祿香
虛之轉
按隋書王克傳克本
西域胜支額穆徙居新豐穆
字僧見此至所謂鴈穆香當是鴈穆之譌一統志
訛脫國產鴈穆香如杉檜香藏於皮老而脂日
流溢者名白鴈穆冬
穆宋政和中遣使來
月因其凝而取之者名黑鴈
貢宜和初封為真臘國王鴈
管城碩記 卷之二十九 三 志寧堂
穆當是共所獻故宣
和異香有鴈穆也穆讀為祿
也
通雅曰漢初功臣表耐
按表芒侯耏跗以門
尉前元年初起陽師古曰耏
音而左氏傳曰宋耏
班作耐跗誤他如欽鴉作鼓
鴉僕黜作僕點漢律字跡之譌涉筆之訛
類多有之無足怪也又如格蝦蛤鋋猛獸上林賦
也而誤為子虛鑱石
誤為倉公悲脈記憶
長祖凡稱上及大者改為長有天者亦改之則非
不能盡拾其出處亦勢所必

然也

管城碩記卷之三十

當塗徐文靖位山著

雜述

山海經桂林八樹在番禺東西專珥曰番禺卽今桂州番禺東在何處予論路史桂國引伊尹四方令蓋桂陽也然則八桂乃桂陽以桂林爲八桂者誤

按漢書注桂林今桂州番禺今廣州考之地圖桂陽在番禺西北何得云在東平范雲詩南中有八樹繁華無四時陶潛詩亭亭凌風桂八樹共成林非以桂陽爲桂林也

杜詩谷神如不死仇氏詳注云谷神卽丹田之說庾信詩虛無養谷神釋解谷爲養則谷神上不當加養字

按老子谷神不死注云谷養也抱樸子叩吸日華谷神太清庾肩吾賦得稽叔夜詩著書慙隱士談元止谷神又劉惠陽嵇志大德所以長生谷神所

以不死自當以養字解之後漢高句麗方溝誠智慮
脉脉盡谷神綿綿存衆簡文帝御製墓誌銘氣
高邊岳心虛谷神王褒明慶寺石盤詩石生銘字
長山久谷神虛溫湯銘谷神不死川德愈深則又
不可以養字解矣蓋心體虛無如空谷之神故須

養耳

容齋隨筆曰海一而已北至於青滄則曰北海南至於鹿則曰南海東漸吳越則曰東海無由所謂西海名漢西域傳所云蒲昌海蓋亦停涵一澤爾班超遣甘英往條支臨大海蓋即南海之西云

按山海經西北海之外有山而不合名曰不周離騷經路不周以左轉兮指西海以爲期前漢西域傳烏弋山離國西與犁靬條支接行可百餘日乃至條支臨西海又于闐之西水皆西流注西海范史西域論臨西海以望大秦距玉門陽關四萬里海以大海畫長夜短煮一羊脾纔熟而東方已明唐書骨利幹傳煮羊脾熟日已出

所謂北海也杜氏通典流鬼國在北海之北北至夜叉國餘三面皆抵大海骨利幹國居迴紇北方千五百餘里其國西北二十日行有于已尼大水瀚海之北其北又頗大海畫長夜短煮羊脾纔熟而東方已明唐書骨利幹傳煮羊脾熟日已出歐陽公詩適來不覺三十年歲月遶如羊脾熟黃魯直詩較面欣在脾論詩在雉膏正用此耳

按衛湜禮記集說載嚴陵方氏曰徵君蓋以徵召而不就者也其中道從高昌走波斯達於西海其南道從

所未詳也

按唐開元中測影使者太相元太云交州望極儀出地三十餘度以八月白海中望老人星殊高老人星下衆星粲然其明大者甚衆圖所不載莫辨其名大率去南極二十度以上其星皆見乃古所謂南極常沒地中伏而不見之所也今西洋南極星圖有火馬金魚海石十字架之類即靈憲所云莫辨其名者也坤輿圖說曰天下有五大州利未亞州其地南至大浪山航海過大浪山已見南極出地三十五度矣

惠天文志參伐爲戎索爲武政

按康成注尚書大傳曰參伐爲武府向以爲武府即武政也近讀管子曰武政聽屬疏喬注曰以武爲政者聽於屬乃知武政二字所出也

新唐書藝文志萇方三十四春秋容齋隨筆曰崔約十六國春秋敏之二十四春秋

按內典有大方等大集經涂陵傳大士碑文大乘方等陀羅尼經總大方廣寺碑弘覺方等博綜

圖陀皆謂此也梁尚佛教故元帝世子以方等爲名據梁書徐勉誡世子方等王夫人生貞惠世子方諸愍懷太子方矩兄弟皆雙名也方等以母失寵內不自安嘗啓曰申生不顧其死方等敢愛其生南史梁太清三年七月遣世子方等詣河南王渾軍敗死之方等爲雙名歷歷可證綱目亦書方諸方無等字非是

孟子外丙二年仲壬四年程子曰古人謂歲爲年湯前時亦丙方二歲仲壬方四歲惟太甲差長故立之也

按竹書紀年成湯十八年癸亥王即位二十九年涉外丙名勝元年乙亥王即位居亳四年涉太甲名至元年辛巳王即位居亳命卿上伊尹趙岐注孟子曰伊尹名阿衡太甲太丁弟也太甲太丁丙午元年仲壬四年皆太丁之子也時竹書未出岐注先與之符必有所據也

劉女傳云紂爲長夜飲而諸侯有叛者如已曰罰輕誅薄威不立耳紂乃重刑辟爲炮烙之法

按竹書帝辛元年己亥王卽位居殷命九侯周侯
邢侯三年有雀生鵰四年大蒐于黎作炮烙之刑
九年王師伐有蘇獲妲己以歸列女傳之說出於
漢儒而牧誓疏引之殊失考也
曹植螢火論曰詩云熠燿宵行章句以爲鬼火或謂
之燐未爲得也天陰沈數雨在於秋日螢火夜飛之
時也故曰宵行
按毛傳熠燿燐也燐螢火也張揖廣雅同景大螢
火蟲也蟲音荅爲螢火毛傳燐螢火燐一作蟒說

見解詁則是作燐者字之譌也或引淮南子久血
爲燐以蟒爲鬼火因以爲毛傳之誤非矣
杜牧池州別孟遲先輩詩好鳥響丁丁小溪光入汎
按爾雅丁丁嚶嚶求友聲也牧蓋據之而誤以丁
丁爲鳥聲當行依毛傳云丁丁伐木聲也又劉夢得
嘉話曰毛詩伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于
喬木並無鶯字頃歲省試早鶯求友詩及鶯出谷
詩別書固無證據斯大謬也
隋天文志云三國吳太史令陳卓始列甘氏石氏巫

成三家星官著於圖錄
按晉志云班固以十二次配十二野又賈逵周易
蔡邕月令所言頗有後先穆太史令陳卓是一人而晉志誤異
國所入宿度此太史令陳卓奏用
爲魏又按晉載洋傳云元帝將登祚使洋擇日洋
以爲宜用三月二十四日景午太史令陳卓奏用
二十二日是又一太史令陳卓也
杜詩已從招提遊更宿招提境注云魏太武始光元

年創造佛寺立招提之名
按杜詩兩用招提上招提僧言下招提指寺言古
也指寺言者如謝靈運有石壁立招提精舍詩杜
他又有詩云招提悉高岡是也其指僧言者如
劉孝綽棲隱寺碑文莫不嚴事招提歸仰慧覺梁
元帝金樓子云余於諸僧重招提琰法師梁安寺
剎下銘云有識之所招提是也
魏伯陽參同契曰鄒國鄒夫幽谷何生朱子曰魏君
實上虞人當作會稽或是魏隱語作鄒
按地志會稽鄒泰置漢高帝六年爲荊國十二年

更名覓國永建中分置會稽郡晉爲會稽國至成
和三年拜王舒爲撫軍將軍會稽內史舒跪父名
會乞換他郡朝廷乃改會爲鄫或省作木云會國
而注錄之家因改爲鄫國也
陳仁山四書考云唐志曰鶉首實沈以負西海共神
王於華山太白卽鬼谷子授蘇秦以佐
之術處
按唐志降婁元枵以負東海共神王於岱宗歲星
位焉星紀鶉尾以負南海共神王於衡山熒惑位
焉鶉首實沈以負西海共神王於華山太白位焉
大梁析木以負北海共神王於恒山辰星位焉此
太白卽金星也仁山碩學何有是誤及閻山堂肆
考亦引唐天文志曰共神王於華山太白位焉太
白卽鬼谷子授蘇秦以佐國之術處仁山採之而
不考其謬可謂疎矣
李義山爲懷州李中丞潮上表曰蘇公舊山懷侯故
邑注曰懷侯來詳韓詩外傳武王更邑北曰懷指地
志懷在武陟考傳記未有以此爲懷國之邑者

按唐志降婁元枵以負東海共神王於岱宗歲星
位焉星紀鶉尾以負南海共神王於衡山熒惑位
焉鶉首實沈以負西海共神王於華山太白位焉
大梁析木以負北海共神王於恒山辰星位焉此
太白卽金星也仁山碩學何有是誤及閻山堂肆
考亦引唐天文志曰共神王於華山太白位焉太
白卽鬼谷子授蘇秦以佐國之術處仁山採之而
不考其謬可謂疎矣
李義山爲懷州李中丞潮上表曰蘇公舊山懷侯故
邑注曰懷侯來詳韓詩外傳武王更邑北曰懷指地
志懷在武陟考傳記未有以此爲懷國之邑者

筆疇曰阿環上元名王介甫雪詩瑤池聊漫阿環家
方萬里謂阿環王母名王方二子俱誤
按漢武內傳上元遣侍女答問王母云阿環再拜
上問起居時上元未至漢殿遣其侍女阿環來故
李義山曼倩窮如何漢殿穿針夜又阿窓中覘阿
環陳心叔名疑曰阿環上元侍女也酉陽雜俎王
母名回字婉妗共說雖屬不經而要以阿環爲上
母名則非然以爲上元名亦非也

裴啓敘武安侯紡
按許氏說文紡方鍾也他書不見有此器又漢周
紡劉慢皆封武安侯不知是誰器也

劉公幹贈五官中郎將詩昔我從元后整駕至南鄉
文選注元后謂曹操也南鄉謂征劉表也
按史建安十二年秋七月曹操南擊劉表會表卒
子琮爲嗣操至新野琮遂舉州降又曹不爲五官
中郎將在建安十六年傾是時謂曹操爲元后操
甘心於篡漢者昔若靡有以逢其惡也又王仲宣
從軍詩鐘策運惟幄一由我聖君恨我無時謀猶
諸具官臣聖君謂操也具官臣桑自謂也據魏志
建安二十年三月公西征張魯魯及五子降十二
月至自南鄭侍中王粲作五言以美其事大操欲
篡漢久已此稱爲聖君彼稱爲元后眞名教中罪
人也而昭明盛錄之而不削抑已過矣
惠連西陵遇風詩昨發浦陽汭今宿浙江湄注引
晉灼漢書注江水至會稽山陰爲浙江
按山海經浙江出三天子都與岷江江水無涉此
晉注之誤引之非也
韓文公諫佛骨表自黃帝以至禹湯文武皆享高考
百姓安樂當是時未有佛也漢明帝時始有佛法其
後亂亡相繼遠祚不長宋齊梁陳元魏以下事愈
謹年代尤促梁武帝身爲寺奴事佛求福乃更得禍
上怒貶潮州刺史
按唐書姚崇傳崇治令曰今之佛經羅什所譯姚
興與之對翻而興命不延國亦隨滅梁武帝身爲
寺奴胡太后以六宮入道皆亡國珍家孝和皇帝
發使贖生太平公主武三思等度人造寺身嬰禍
毀爲天下笑五帝之時父不喪子兄不哭弟致仁
壽無凶折也下逮三王國祚延久共臣則彭祖老

聃皆得長齡此時無佛豈鈔經鑄象力耶緣死喪
造經像以爲追福夫死者生之常古所不免彼經
與像何所施爲兒曹愼不得爲此此又昌黎公諫
佛骨表之藍本也
張衡西京賦集重陽之清澈索隱曰言神明臺高上
止於太陽之宇清澈之中上爲陽清又爲陽故曰重
陽
按天爲陽天有九重故曰重陽楚辭云集重陽而
入帝宮造旬始而覩清都是重陽蓋圓則九重之

謂也

范至能石榴詩玉池嚥清肥三彭迹如掃

按鄧元錫曰石榴子白者名水晶石榴道家謂之三尸酒此范詩所由出也東坡榲子詩驅攘三彭仇己我心腹疾意亦相似而不必實有所指

阮籍登廣武嘆曰時無英雄使豎子成名史經臣曰豈謂沛公豎子乎東坡曰非也傷時無劉項也豎子謂曹魏間人耳

按漢紀韓信破齊且欲擊襲楚羽亦軍廣武與漢相守及信死詔齊捕蒯通通曰豎子不用臣之計故令自夷于此籍所謂使豎子成名者正謂淮陰豎子耳籍自以遭時遇主如漢高者自屬一世之英雄何至令豎子成名李白弔古戰場詩洗酣呼豎子狂言非至公蓋譏其自許太過以爲狂也東坡以白爲誤非

韓昌黎詩瘖蟬終不鳴有抱不列陳陶隱居本草曰瘖蟬不能鳴者雌蟬也

按揚雄方言蟬楚謂之蜩寒蜩瘖蜩也郭璞注云月令亦曰寒蜩鳴知寒蜩非瘖者也然揚子以寒蜩瘖蜩二者楚人通謂之蜩也豈以寒蜩爲瘖哉

周書時訓解寒蜩不鳴人皆力爭風土記寒蜩鳴於夕王粲詩寒蟬在樹鳴曹子建詩寒蟬鳴我側

寒蜩非瘖人所知也

黃山谷聽崇德君鼓琴詩猶如優曇花時亦出世間

按法華經如優鉢曇花時一見耳東坡詩優鉢曇花豈有花皆用此也梁書云波斯國中有優鉢曇花杜佑通典云優鉢曇花鮮華可愛廣志云優鉢

曇花似枇杷不花而實實不因花而生本草綱目云優鉢曇花波斯謂之阿盧又謂之底珍蘇黃二公猶未免爲法華所愚耳

杜詩波漂菰米沉雲黑錢牧齋曰菰米沉沉象池水之乡黑乃極言其繁殖

按周禮膳夫注菰雕胡也賈氏曰今南方見有菰米一名雕胡干寶曰菰米其米色黑庾肩吾奉和山子納涼詩黑米生菰葑又有詩秋菰成黑米菰蔣結實至秋乃黑則黑字屬菰不屬波也

沈約宋書云漢武帝令樂人侯暉依琴作坎侯卽空
侯也
按史郊祀志禱祠泰一后土始用樂舞益召歌兒
作二十五絃及空侯瑟自此起晉鈕滔母孫氏箜
篌賦考玆器之所起實侯氏之所營又楊方贈庾
作玆器於漢代猶擬易之爭羅應劭曰箜篌凌武
帝令樂人侯調依琴作宋書云侯暉恐字誤也惟
劉熙釋名以空侯爲師延作不知何据隋書禮樂

監箜篌胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十二絃
又後魏書云烏洛侯國樂有箜侯木槽革面而施
九絃隋志以爲非華夏舊器疑此類也
古今通韻云客有出韻要一書閒石部有碨字引羊
士諤和蕭侍御覽鏡詩成晏豈磷碨爲證予謂此
碨鴻客以咏鏡於碨何有後見陳子昂荊玉篇此
有碨磷南巨川賦得沽美玉碨磷志不移則咏玉亦
著碨字始知碨鴻
按陸貴訢語琥珀珊瑚翠羽珠玉山生水藏擇地

面居深而不破堅而不碨泥而不滓涅而不緇閒文符君子行諸
碨劉孝威堂上行辛苦碨黃金坐銅鍊白玉遂碨
磷咏玉用碨字不始唐人
張景陽七命促封豨食為豕選注曰淮南子曰炙乾
封豨脩蛇小雅曰封大也爾雅曰食牛豬是也封之
訓大
文彥博引晉書揍馬家則揍是北擊之義未始為
大案悉非
通雅引作撴馬家誤矣又左傳后夔娶有仍氏
女生子伯封實有豕心故謂之封豕注家並以為
貪也
唐書志公孫述廢銅錢置鐵錢人以鐵錢
錢新始見此
按史梁普通中乃議鑄龍鳳錢置鐵錢人以鐵錢
易得盜皆私鑄任貯贓到罪既詩云鐵錢雨當一百
器給江北流民復業者茵山谷詩紫蓋可刷宜包
貢高鐵無多莫鑄錢盜謂此也宋太祖令收民間鐵錢鑄農
也

王弁州宛委餘編云蔡倫造紙見東觀記
按盛弘之荊州記蔡倫漱順帝時人始以魚網造紙張華博物志漢桓帝時桂陽人蔡倫倫時故魚網造紙後漢書蔡倫和帝中常侍按漢紀自和帝歷殤帝安帝至順帝又歷冲帝質帝至桓帝相去六七十年而三書所言各異蓋造紙者非一經二經至五經乃五趙德麟日潘安仁酌大酒云一經二經至五經乃五

也
按侯鯖錄曰陶人爲器有酒經環口脩腹可以盛酒受一斗徐邈子以三雅對五經研北雜錄記晉人飲酒詩六爻搜客作傳三雅問字人來指幼雅是也又按東觀漢記曰今日故百論上雅詩注云雅酒器也酒杯名雅不始於劉表之子伯雅仲雅季雅也
元史大都八百里以內以天露紛紛欲下鷹房參卯以其家僮子給捕鷹之人
按歐陽原功漁家傲詞水暖魚肥鷹鶻健風清鶴唳天高露白正是秋獵處
獵車駕柯九思宮詞得舊曲來如參凱天露融
道人宮庭諷刺之意盡在言外
淮南子墜形訓曰海外有無繼民維常武人在西北
按地圖曰龍魚一名鮫魚而有神聖乘此以行
九野是淮南所說龍魚即龍魚也龍蓋爲龍之省文欤當音龍注云音砰非
周禮鼈人注東鼈青西鼈白左倪靈右倪若賈疏引
爾雅曰右倪不若不若即若也
按里子夏后開使飛廉鑄鼎於昆吾使翁難雉乙
灼白若之龜益即所謂西鼈白右倪若也爾雅不
若即若又即時所謂於乎不顯不顯即顯也

月令鴻鴈來賓雀入大水爲蛤鄭注曰來賓言其客止未去也
按魏華嶠賦賓鳥鼓翼蟄蟲悲鳴謝朓郊廟歌樞
關命賓鳥當即以賓鴻爲賓鳥也呂氏春秋高誘
注曰賓雀入水化爲蛤張叔皮論曰賓雀下華田
鼠上騰則誤以賓字屬下又古今注曰麻雀一曰

家實李嶠詩大廈初成日家實集杏梁則又因實
雀之誤以焉雀爲實雀矣
尚書考靈曜曰冬至日月在牽牛一度求昏中者取
六項加三旁鑿項布之鄭注曰鑿猶羅也
按史記黃帝順天之紀旁羅日月星辰隆刻漏
銘俯察旁羅即旁鑿也用修以爲即今之羅盤非
矣
周七律記曰揆觀琴制惟五絃少宮少商加二爲
七琴書所載起於文武實自周始

按通禮纂義曰嵇康使無勾作琴揚雄琴清英曰舜
彈五絃之琴而天下治堯加二絃以合君臣之恩
則七絃不始周也又按魏氏春秋曰孫登好讀竹
鼓一絃琴真誥曰周大賓善鼓一絃琴是教孫登
者杜氏通典曰一絃琴有十二柱柱如琵琶此一
絃琴也雲山雜記曰謝湘子曾入作琴名龍腰三
絃琴談曰漢琴家張道作琴名馨泉三絃此三絃
琴也琴書曰琴本七絃後漢蔡邕又加二絃以象
九星在人法九竅準談曰太宗令待詔蔡齊增琴

爲九絃此九絃琴也西京雜記曰高祖初入咸陽
周行府庫見有琴長六尺按十三絃二十六徽此
又十三絃琴也
李義山詩錦瑟無端五十絃或曰此詩當爲十五絃
呂氏春秋朱襄氏作五絃瑟伶法淮
按漢郊祀志泰帝使素女鼓五十絃瑟令破爲二十
南子覽冥訓曰宓戲乙五十絃琴瑟名李長吉
生平樂篇五十絃瑟海上聞義山與王鄭二秀才
聽雨夢後作雨打湘靈五十絃豈不爲五十絃明

晉戴爾雅注大瑟二十七絃周禮樂器圖雅瑟二
十三絃頌瑟二十九絃溫庭筠詩二十三絃何太
哀悲瑟也又詩二十五絃彈夜月頌瑟也世本
伏羲作瑟四十五絃帝王世紀云三十六絃則又
爲九絃此九絃琴也西京雜記曰高祖初入咸陽
周行府庫見有琴長六尺按十三絃二十六徽此
又十三絃琴也
李義山詩錦瑟無端五十絃或曰此詩當爲十五絃
呂氏春秋朱襄氏作五絃瑟伶法淮
按漢郊祀志泰帝使素女鼓五十絃瑟令破爲二十
南子覽冥訓曰宓戲乙五十絃琴瑟名李長吉
生平樂篇五十絃瑟海上聞義山與王鄭二秀才
聽雨夢後作雨打湘靈五十絃豈不爲五十絃明
皇雜記曰高祖初入咸陽周行府庫見有琴長六尺按十三絃二十六徽此
又十三絃琴也
李義山詩錦瑟無端五十絃或曰此詩當爲十五絃
呂氏春秋朱襄氏作五絃瑟伶法淮
按漢郊祀志泰帝使素女鼓五十絃瑟令破爲二十
南子覽冥訓曰宓戲乙五十絃琴瑟名李長吉
生平樂篇五十絃瑟海上聞義山與王鄭二秀才
聽雨夢後作雨打湘靈五十絃豈不爲五十絃明

黃伯思曰按刀劍錄晉太康三年商太甲四年各鑄
銅劍一共文曰定光
按刀劍錄晉太康三年商太甲四年各鑄一銅劍
又曰殷太甲四年歲次甲子鑄一銅劍長三尺文

曰定光今云各鑄銅劍一共文曰定光非是又竹書紀年帝太康元年癸未四年庚寅太甲元年辛巳四年是甲申非甲子也其說都無足據

朱子小學云孫思邈曰凡人之道心欲小志欲大智欲圓行欲方

按明然子曰凡人之道心欲小志欲大智欲圓行欲方孫思邈曰心爲之君君尚恭故欲小詩曰如臨深淵如履薄冰小之謂也胆爲之將以果決爲務故欲大詩曰赳赳武夫公侯干城大之謂也仁者靜地之象故欲方傳曰不爲利回不爲義疚方之謂也智者動天之象故欲圓易曰見幾而作不俟終日圓之謂也以此言之益是心欲小而胆欲大仁欲方而智欲圓孫愐因季然之語而爲之釋其義小學引之則又誤仁欲方爲行欲方也

唐書五行志大中十年舒州吳塘堰有衆禽成巢潤七尺高一尺水禽山鳥無不馴狎中有如人面綠毛紺爪觜者其聲曰甘人謂之甘蟲

按隋五行志陳后主時蔣山有衆鳥鼓翼而鳴曰

胡元瑞曰象戲之製載太平御覽用脩似未覩也文周武所造象戲與今俗象戲迥不同亦無楊所謂孤

盧衡破也

按御覽所載即王襄象經序也一曰天文二曰地理三陰陽四時令五算數六律呂七八卦八忠孝九君臣十文武十一曰禮儀以制其則十二曰觀

德以考其行元瑞於十二下無所述但曰御覽欽此二字則元瑞仍未覩也又唐信象戲賦曰應對坎而衝離或當中而取未亦未始無孤虛衝破也又按隋書郭茂傳周武帝爲象經隋文從容謂茂曰人主之所爲也感天地動鬼神而象經多亂法何以致人茂籲嘆曰此言豈常人所及因念漢帝之彈棋唐宗之擊踘周武之象戲無益於治從以階亂人主之所爲可不慎乎

顧炎武曰知錄曰三代以上人皆知天文七月流火農夫之辭也三星在天婦人之語也月離于畢戊卒之作也龍尾伏辰見童之謠也後世文人學士有問之而茫然不知者

按秦待生時有秦太白犯東井者言東井秦分太白諭兵必有暴兵起於京師生曰星入井者自爲洿耳何足怪乎又北齊源師攝祠部謂高阿那肱驚曰龍見當雩阿那肱驚曰何處龍見其色何如皆此類也

茅鹿門漢書王褒傳以褒作中和樂爲何職先布詩三篇作中和樂職先命方書日月星辰歲之號縣其象巢上則步之是古者已有是術

周書大傳別風淮雨

按陰書堪輿納大鳥銘敘聖德通宵息別風淮雨休符嘉感表重閒於夾波是別風爲烈風之爲淮雨之爲也

宋揚雄雅曰日光揆景爲日氣按天官書曰地維臧光見有德者昌疑即爲昌光

少孝經援神契曰慶雲見喜氣發
傳通考曰大中祥符七年正月己酉含譽見似
華有毛而不長與周伯昆同占疑即為瑞譽也
永興雅曰天地開設人皇以來至魯哀公十有四
年獲二百七十六萬歲
按昌敬王四十一年壬戌孔子卒至於宋慶元
三年丁巳二千二百七十六年文公是年正月書
於藏書閣下東楹益文公以道統自任之意也

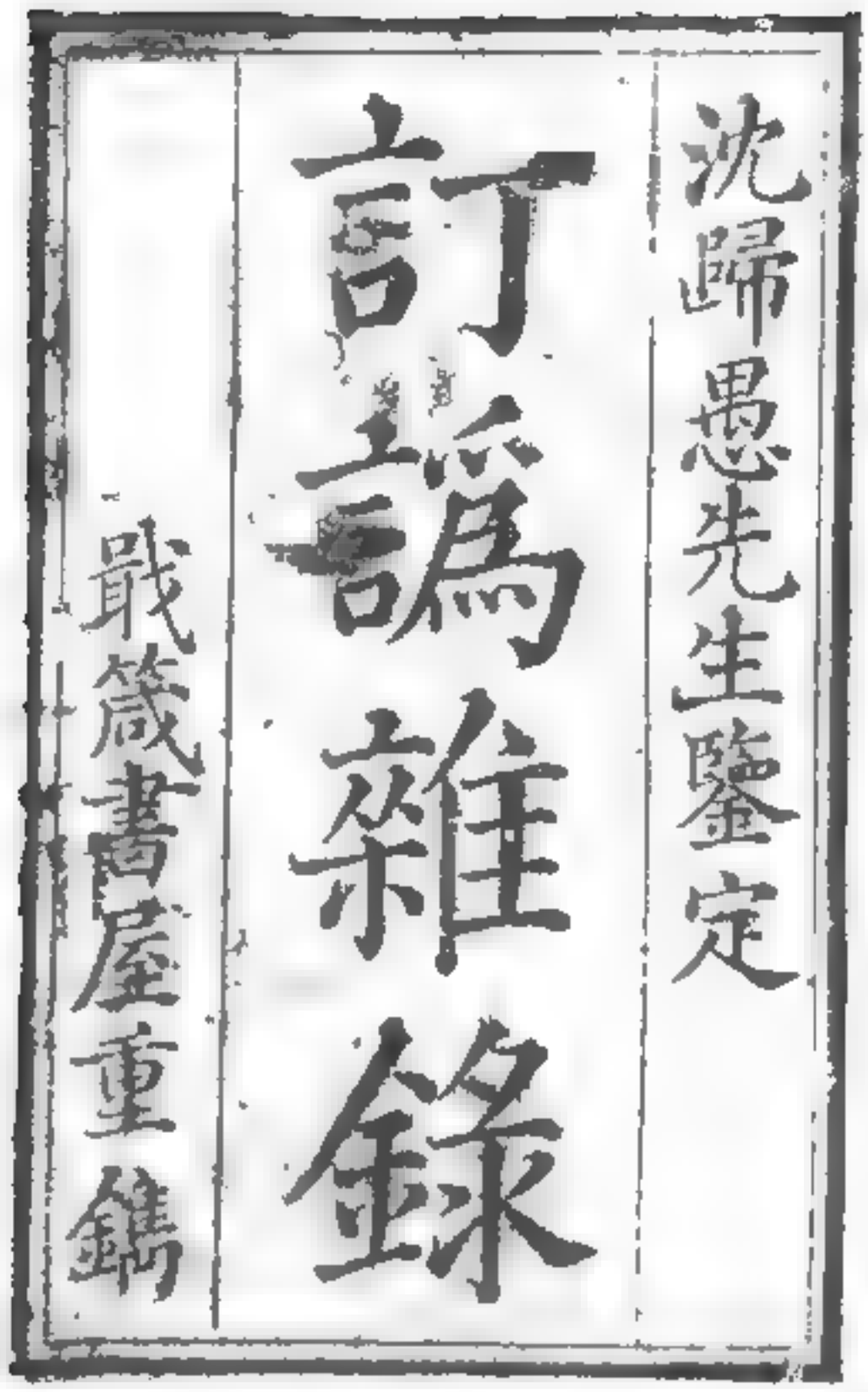
訂譌雜錄十卷

（清）胡鳴玉撰

清乾隆二十三年娥篋菩庵刻本

訂譌雜錄十卷浙江巡撫採進本

國朝胡鳴玉撰鳴玉字廷佩號吟畹青浦人歲貢生是編皆考訂聲音文字乾隆丙辰薦舉博學鴻詞之譌大抵採集諸家說部而參以己說其中有閻合前人者如文選神女賦一條謂玉字王字頗倒互寫是矣然始辨其誤者爲姚寬西溪叢語申明其義者爲張鳳翼文選纂註而鳴玉仍反覆力辨之是未見二說也揚子法言鴻飛冥冥弋人何篡一條鳴玉歷引後漢書逸民傳注陳子昂碑韓愈詩證今本誤慕是矣然今本實作篡不作慕其誤爲慕則自張九齡感遇詩孤鴻海上來一首押入遇韻始以爲近人所誤則非也龍鍾一條不取竹名名之說是矣然誤以岑參雙袖龍鍾淚不乾句爲常建詩又李匡乂資暇集所解龍鍾之義乃誤指爲龍爪泥痕鳴玉未及引駁亦疎漏也雙鯉魚一條駁漢陳勝傳宋書符瑞志魚腹藏書之說是矣然此語始見蔡邕飲馬長城窟行而但引古詩尺素如霜雪曼成雙鯉魚是蔡邕後語非其本也凡此偶然失檢時亦有之要其但引古書互相參證不欲多生新意自是所長所以言皆有據所得反較諸家爲多狐白之裘固非一腋其綱羅會稡之勤亦未可遽沒也


沈歸愚先生鑒定

訂譌雜錄

戢斆書屋重鐫

訂譌雜錄序

周禮地官保氏掌教國子書鄭康
成六藝之說窮微遂致窗畫聲義
及用古沿譌之訛指不勝屈予於
批著說詩睟語中嘗為釐正略為
譯窩窮衰輯成編問於顧氏師古匡
謬正俗之後如有志未逮青浦胡
子亭培翬老友也舊者訂譌雜錄一
刻風行藝苑繼以遠遊版鋟久
佚而四方好古之士多向請視謹通
郵寄補緝即行君以素洛實其書
也屬一言以弁諸簡端并深以未逞
增入近年所訂著千條為歎君生平

精校讎校凡有以詩文集就正者必
痒電覃思為之正其訛刻之謬絕無
疎譌予嘗謂其以古道自處以古
道憂人非妄歎也前此張進士天農
中翰亭圃葉徵士木君咸以直諒多
聞見推崇靈運語我今雅等越古稀而
手不釋卷著述日新訂譌外尚有三傳
沈序

倾液二國峯芳 國語
國策道南耿璞 莊子
飯庵言粹餘偶輯等集其為書也皆
足者檢勘之頻資聞見之益近以歲
儉力絀未克付梓嘗係刻成為之序
厥緣起以攄其蘊和庶其傳在好古
之士必不以予言為溢美也

時

乾隆二十三年歲次戊寅孟冬長洲
同學弟沈德潛題

訂篇雜錄目次
卷一
裘然
商搉
勿忝
奕觀
逕庭
雋永
滑稽
培塿
白頭如新
口號
兆朕
端
匪頒
邁種
謏聞
落魄
大較較然
索解人不得
簽名委質
勗勵
覼縷
泠然
歛衽
佰畢
含毫邈然
偃僂
口占
度曲
靡芥
劇
壺倡三款
送種
七人何篡
柘冢
鈐鍵

訂篇雜錄目次
卷二
野處的不服
處分等語
吃
中興
海幕
以是藐諸孤
一臂
爲勸學苑
蒼黃
何居乎居
丈人行等語
先長
偏陋
無遮蔽
九京
古人字止一言
卷三
鄒重
瞿然
去之夫
第第之辨
仰字去聲用
睥
二
分野
玉樹
大觀壯觀等語
逢掖
尚書
汗斤
伸父亟父
駢羅
踧踖
恨駑
愀然
西迤

千塝陂
挑達件負
勍敵
比物比志
貌貌
刼
二十八宿
錄辭
五恤事
相提而論
紱鞞
剝棗
東閤等語
幕
卷四
覺揆初度
刺謬乖剌
祚胙
大几
箕踞
豆區釜鉶
寧馨阿堵
屈尺
纍纍
貫穿
著鞭
鼓篋
蜃
孤負
斬新如也
傳臚
劍器渾脫
閒劇
建旄
說字互譌
格叉音各
假面
悉唯唯陽

緣飾
友于兄弟作對
到溜
又拜
謹公
蒲萄桃想
平一音病
作一讀做
甑一讀傍
骨一讀古
白
脫一讀汝
張一讀漲
貌一讀莫
元
龍鍾
木

決詞皆俟
鍾鼎相
酒翁
老宿
中酒

茗芋
須臾
泪泪之辨
嘗爲之辨
畢移
安處
沉疴之辨
還爲
槃桓
卷六
斷章
象笋
令弟
縣官
二鼠
有朱其吾
曉人不當如是耶
王瓜生
狡獪
鬧元錢
感槩
消疹
哲哲之辨
必爲之辨
朝請
消渴
斑黃
折柱
雍州
丈人
夫君
道人
六經
不得名一錢
宛轉遲頓
雙鯽魚
爛漫
一杯土

一介行李
聲堂
狀貌
文移字樣
卷七
逃禪
入股文緣起
洗馬
築長城非始於秦皇
槃薄
戊申茂
健兒之誤
令嚴非虎約本
槃旋
五年
爰旁否則
乃邸非馮唐事
大乘朝日
渭陽
乘查
童兒之拜
其餘
出閒花
浸假
祖禰
卷八
部劇
槃案齊眉

永
周處高字
李塲
執牛耳
二三與壹貳參同
九拜百拜
反墜
金錯刀
登宕
邵氏之說
言之物亮反目次
況留兒字
嗥
六經用字
烏鬼
器械
何怠不已
訓故
三古
知於
殷予 殷下仝兒
弔宅不弔死
用吏治之失
輔車
吹噓師資
托七老人
監房
橋梓
客作
明經
衆人
詩
鬼
廁場
委曲
秀才
進士
殺俗謂大祭
仝
主著
西京雜
陽貨
公冶
小學不講
法言
元容
字彙
皋比
冬至書云云
雅字音義
閣下閣下之辨
卷十

青浦胡鳴玉廷佩氏述
同里查如虹彥和氏校

裒然

裒然首又衆貴卓仲舒傳制曰今子大夫裒然舉首
舊註嘉之注服虔曰裒然盛服貌劉夢得謚議曰英
才氣裒然策名飛步冠冕賢俊竹皐滿侯
切然非
策名委質

左僖二十三年狐突曰策名委質貳乃辟也杜氏
注名書於朋臣之策屈膝而君事之則不可以貳焉

書盡象
非也薩德則釋文云貳如字顏師古云委質將委身俗
因謂書有童子委摯與贄
同退之文又以臣子有出
疆載質之說詎作氣名委
或見論衡皆則貳
委於地面曰委質之也

商榷

商榷音覺今作商確非舊解引聚盂東野盛何傷
并忘游息聖籍飽商榷調訂揚雄也榷引史記椎
尚書筍椎笔詩題內亦有合更商量似盡其功話

清和門

二月時和張仲元合月時和氣清朗

雪蓮詩首要猶清和今以四月當之

勗勤

勗汝陽切讀平聲音穆與勩褰字音義不殊助勤意
遂提杜收之注又軍與勗僅下繪助勤一爲不中

台中清驗日裒到統帥碑銘裒舉卓犖冠冕弁
裒然盛服貌劉夢得謚議俊髦英
才氣裒然策名飛步冠冕賢俊竹皐滿侯
切然非

勗又昌黎韋渾奔喪行狀君亦作勗勤
勗慇懃也故距躍爲行遠貌爲髮亂若汉匡音爲
正青浦縣志王洪湖坊序云志可一日闕哉而志綸
不果葺者百穴勗勤未服也又云商榷質訂可見前

密勿

密勿不作秘密解漢書劉向傳君子靈處守正不撓
密勿強以從王事則反見當寺論衡亦曰
密勿免事不敢告勞無罪無罰蔡中郎
古作密勿猶黽勉也史記宋世家密勿布德國心力作
少陵北征自作臣職中興密勿主憂
支亦有俊又密勿多士寔寧毛傳勉也箋云
爲今京兆祭楊郎中文密勿之謀雖道是履祭姊
夫章仲元文密勿事似亦作秘密解

原失玫

莫備

最音呂最最最小貌左昭七年最爾圄而二世執其政
趙孟從晉最最小貌左昭七年最爾圄而二世執其政
趙孟從晉最最小貌左昭七年最爾圄而二世執其政
趙孟從晉

音徂筠切注云烏肥也又姓漢有焉不知何出
收備字而不攻偽字則偽爲前上聲無疑矣
云公子偃得徂
後漢書朱儁傳徂與字公徂
方言注之後人別無所考遂以爲定案耳案此字
與前二音又似不妨通融然恐
不足爲據
佔畢
音義雜錄卷一 五
陸曜不作唫墨疏亦非曰宏禮學記今之教者呻其
佔畢注佔視也畢簡也言今之教人者但吟誦其所
之而已不能通其義奧案字書呫音帖近無言呻意

舍壑通然
通音漢隸十衡文賦或採觚以率爾或舍毫而遒然
帝國男文之易成也遒思之奮無亦得也易
拘與上文所云或妄帖而易疵文一下文函斐遒於天
亂不合文思深遠解亦不貫上素是言文思深遠
培壞
培壞
音義雜錄卷一 六
陸音部壞小山也郭璞方言
培音部壞俚語謂之培塿北燕之間謂之部塿大宇
泰山之上有飛鳧飛下有飛逢
山西鄙人思之北父以
外背培壞打樂天青冢
泰泰遐雪裏一掬沙培塿亦作部婁左襄二十四年
云臣部婁無松柏陸佃曰部蒲口反婁路口反
實人之誤說干聲
偃
偃音扇於左昭七年正考父佐戴武宣三命茲益
共故共鼎銘云一命而僂再命而傴三命而俯
相協俗誤讀成偃昌約
立俗作偃者頭足先訖音聚元和姓纂作婉非
偃翁小園閑事書能通
九十揭鍛僵皮日休歲
白頭如新

今人以白頭如新作久而彌之情好不替解非漢鄙
陽傳論曰有白頭如新傾蓋如故何則知與不知也
諺不相知徒觀白頭白如白洗白如皓皓皓同色
人非故舊長注曰初相識時皆美好後乃白頭不相知
白
白古文皆作𠂢象形音薄陌反漢隸變作白
紀曰古書史注凡言白皆取明義也白與明以疊韻
老文先謙傳曰古樸文師古曰音之轉反急為此
乃不起草之義不作平聲重玉門日當玉門
陰氏以分占古拜收入平聲誤也
詩題用白號字近見注杜詩者於紫宸殿退朝日宣
等題觀作平聲謂陰白號吟也說似近理然今杜集
詩格載成白號雲閣晴黎曰白雲閣晴黎曰
李肯更號東都漸漸浸別有川流乃名詞之義
非號吟也文王摩池詩題云私成白號頭示
表述名作平聲於解不通

分共曰古而書之也古拜可觀拜起致詞有僕度也
陰氏以分占古拜收入平聲誤也

自度曲破歌聲如淳曰自隨度作新曲曰持新曰以
為式事於門古曰度音大各反文穎曰如淳說是
古度曲為誰皆非也今人自製曲名謂如作
度曲為誰皆非也今人自製曲名謂如作
知有隱度之意
兆朕
朕从月貨說注云月舟縫也又舍因形兆朕之兆兼
今作朕孔倒拈曰朕兆沿譌已久無內革也野客叢
曰予意再受命之兆云漢再受命已兆朕於景帝生
武王發之際矣又云生長少定王之年已兆朕於
與受命之象又非所以為兆朕也考之典籍兆為
象用字無疑者
帶芥
今俗人之事過不留曰無芥蒂乃是無芥非芥帶帶緩
公寅解不同漢賈誼傳細故微芥何足以疑師古曰
芥小鯁亦作梗音古杏反相如子虛賦梗

夢者八九其於胸中曾不蔕芥注刺鯁也史記賈誼傳作細故楚辭哀時命介眇視以流觀兮注音七介反索音色隱曰荊音昭昭明也故郭向莊子注直作藐藐又張衡西京賦藐蓼蕭條注東坡時亦東坡時亦看青丘吞夢澤吞息浹顏文青丘已吞雲夢芥藝苑雌黃謂出處是曾不蔕芥非草芥之芥歲坡錯招

崗

今之東莞即古之某里晉本作岡曰知縣云宋時改某鄉某里人蕭山縣志曰岡即里也不曰里而曰岡者以每里必有岡故名曰岡是矣今俗省作崗玉篇廣韻皆也與岡同白元始嘉定縣志曰岡即里也不曰里而曰岡者以每里必有岡故名曰岡是矣今俗省作崗玉篇廣韻皆也與岡同

匯類

匯類之匯音分如字讀者非周禮庶人掌九穀之數以待國之匯頒注匯猶分也分匯謂委人之職各分其九穀之一以積也又太宰八曰匯頒之式九曰好用之式

勿也勿謂班賜也王所分賜羣臣也好用燕好所用

壹倡三歎

樂記清廟之瑟朱弦而疏越一倡而三歎有遺音者矣注朱絲以爲絃練不練則聲濁練之則聲清疏通也越瑟底孔也疏而通之使其聲遲緩也是質素之聲非要妙之音也正義仍發一倡三歎之言和者少也以其非要妙之音和者少也故曰有遺音矣朱子曰一倡而三人和一人倡而三人和三歎而二人和一人倡而二歎而一人和之義有不盡之餘音存焉故曰有遺音者矣朱子曰一倡而三歎而二人和一人倡而三人和三歎而二人和一人倡而二歎而一人和之義有不盡之餘音存焉故曰有遺音者矣

遘種

書酒誥遘厥亂爲降遘與往力行之意種布也言解者以爲二數恐非也經子倡數倡和之義多从人不从口

知隴反音壟今人呼去聲宜從解其義而不必
耳周禮稻人澤草所生種之若種注云若種稻麥
也郭璞江賦播匯藝之若種挺自然之嘉蔬注云執
持也下秬稻麥也觀此二則其義了然又嫩兵子餘
反襄鄧之間多隱君子嘗記陝州夏縣士人梁翠明
達嘗云二十四氣共名若皆可解獨小滿芒種既者不
一僕因問之明達曰皆為麥也小滿四月中節麥之
氣至此方小滿而未熟也芒種五月節種移數頃之
種而種之有芒者麥也至是當熟矣玉按此解芒
義甚明但顧指麥言非也予謂芒種為五月節候

非為雜錄

傳好讀書家貧
音匱

是而貧可收稻過是而不可斂古人以此二字名節
言以告農候之早晚也遭種音衆俗讀呼上聲非也
音義俗讀呼去聲二聲互用

傻聞

學已發慮憲求善良足以謏聞不足以動愛謏音
小聞謏小也發慮憲謂發其思慮以求合于上也小
義良親賢也言此二者可以小致非不能求
人俗多誤讀其有誤用作諛聞者或以為門
七人何篤

嵇七取也七人何篤語出楊子法言今本為作了上

知隴反音壟今人呼去聲宜從解其義而不必
耳周禮稻人澤草所生種之若種注云若種稻麥
也郭璞江賦播匯藝之若種挺自然之嘉蔬注云執
持也下秬稻麥也觀此二則其義了然又嫩兵子餘
反襄鄧之間多隱君子嘗記陝州夏縣士人梁翠明
達嘗云二十四氣共名若皆可解獨小滿芒種既者不
一僕因問之明達曰皆為麥也小滿四月中節麥之
氣至此方小滿而未熟也芒種五月節種移數頃之
種而種之有芒者麥也至是當熟矣玉按此解芒
義甚明但顧指麥言非也予謂芒種為五月節候

非為雜錄

傳好讀書家貧
音匱

是而貧可收稻過是而不可斂古人以此二字名節
言以告農候之早晚也遭種音衆俗讀呼上聲非也
音義俗讀呼去聲二聲互用

傻聞

學已發慮憲求善良足以謏聞不足以動愛謏音
小聞謏小也發慮憲謂發其思慮以求合于上也小
義良親賢也言此二者可以小致非不能求
人俗多誤讀其有誤用作諛聞者或以為門
七人何篤

嵇七取也七人何篤語出楊子法言今本為作了上

之非也後漢逸民傳序云揚雄日馮飛冥
冥七人何篤焉注云揚雄法言之辭也冥音
冥薄音博篤厚也又東方朔碑曰七人何
篤久娵七者篤果擢日焦贛易林十六少前時云古效屠門
嚼大非篤上聲字與此詩去聲顏不協疑集可改者
作篡故退之許云昔效屠門嚼久娵七名篡玉謂是
同於俗也又案二山老人云法曰七人何篤焉木
象者物郭璞祭酒曰燕今序云吾友翟君卷隱居其
旁西飛冥冥為七者所篡乃知博雅君子必不苟為
嚼久娵七者篡果擢日焦贛易林十六少前時云古效屠門
同於俗也又案二山老人云法曰七人何篤焉木
作篡故退之許云昔效屠門嚼久娵七名篡玉謂是
象者物郭璞祭酒曰燕今序云吾友翟君卷隱居其
旁西飛冥冥為七者所篡乃知博雅君子必不苟為

落魄

落魄音託又音薄史漢鄧食其傳好讀書家貧
音匱
落魄酒困志行衰惡之貌師古曰失容無大也晉
幻曰落魄落託氣回唐高頻時未出鹿皮直落魄不
趣檢勢正回衛此以落魄對回衛元道出時落魄宜
多病銀危更自聲此以落魄對黑庄宋意上陽林俊
名共妻述許曰更休落伺今日提將宿果去運可數
今日提將宿果去運可數老頭皮此以落魄對頭
狂如銀數則其氣自明若狂之落魄江湖長自行
無為家放乃知落魄失檢之意非淪落

大較較然

大較大畧也較音角史伯夷傳此其大較也又洛明史貨殖傳此其大較也又洛燕甚明後漢張衡傳倘儻峻然與獵較音同與計較音異又案史記律書與世儒間於大較注案隱曰大較音角左襄二十一年杜注較然止而陸氏曰較音角載籍音義甚明俗不曉此而改音。

捨擾

捨擾音擾而漢賈誼傳國制捨擾音灼曰捨擾亂貌。

野處而不暱

暱寅入聲音遲字从日从日日相近也與暱字音義迥別陸氏德明云子曰野處而不暱其秀民之能爲士者也必足賴也本於暱字句絕謂野處而不與衆相親也民之秀出而能爲士者俗讀暱爲匿以野處句不成語其秀句又不成義矣

分野

鄭里志某星分野漢書作躉分去聲今人不知讀平聲爲星土辨九州之地所封封域皆有分野之說保章氏以星土辨九州之地所封封域皆有分野者分內之野政繫之焉十八宿節畫如是紀主災越或繫二百二十八宿之二十年杜注分野二十六年杜注晉之分野星有歲星主兵之類又有月建分野十二分野一支分野左傳三十一年杜注分野之星昭十八年杜注分野之星有歲星主兵之類又有日揚子雲甘泉賦工材千章

三毛青葱者也又靳陷唐嘉話同史籀與長安記正
見錄雜書皆言漢宮以槐爲玉樹因知晉人所謂芝
白玉樹者蓋指此物也又考漢武故事上起神明臺
承前庭種玉樹則玉樹乃菜自花神宮中與向之江爲甚謬而左思之見
木審也

吃

吃音吉與喫音義迥別漢周昌傳昌爲人吃詎古口
吃言之難也魯恭王餘皆非揚雄司馬相如鄧艾諸
人皆有此病俗混作喫字用非

大覩

大覩北覩等語

大覩首買易覩耳下大而爲人所仰也予謂凡號之中聲有似不大更
名不覩去聲如左傳覩兵於周疆國語曾不足以
塞其覩之類又奇覩莊覩書視也上去兼收
而先朝常宴會非覩已庶矣此一義也宋玉登大
云血翁自了平生不了山陰陸務觀放翁見之
曰我字務觀乃去聲如何把做平聲押了此蓋既通
亦可爲凡字不美出處者戒而翁謂昨
相史流

中興之中讀衆毛公丞民中宇云任使也引室中
與杜元凱左傳序云新大永命紹門中興陸德明並
音丁仲反杜詩今朝美味更仗中興作理所感中興年又萬里傷
心殷謹日百年垂死中興時李衆由諫路有論平聲寬
論宵衣中興東坡詩咸聲又載中興年內行富
一矣晉書本陸玄王覩國學林新編云中有鍾衆二
音鍾名當二者之中名尾均也首衆者首尾不必
均但有二者之間耳此中興之中所以首衆又如中
年中菜中天中塗中誌者之類並當從衆音楊仲弘詩
一代人才頗中衰此共徵也予又案漢婁敬傳通變
全類必與讀衆也

逢掖

記儒行丘少居魯衣逢掖之衣鄭氏曰逢猶大也大
掖之衣莫曰謂肘掖之所寬大故鄭云大袂禪衣也
後世用作縫掖非柳子厚上大理裴太常啓論逢
逢掖叟大帶又答貢七元公筆昌逢掖之衣亦以加
朱注皆引鄭記鄭氏之說稱之良是

海幕之濱

海幕之濱音博迫也侵也他如薄人於險外薄四海

去之夫

左宣二年華元曰去之夫其口衆我寡夫如字顧炎武音扶又音敷按此在上總領之之夫三字爲句林唐翁注云言此役夫今以去之二字爲句絶夫讀扶誤連下句案左傳夫應讀扶陸氏必音此獨無之故知林說爲不易

一犓

陸德明音敕救反又音敕教反說文作芻云芻牛藁也一曰草也段玉裁說文注云芻牛藁也者謂芻牛所食藁也一曰草也者謂芻牛所食草也如淮南說山訓曰見芻而知一臠是也又曰見芻而知牛是也一曰草也者謂芻牛所食草也如詩言芻豢是也芻豢皆牛羊犬豕所食故芻豢連言之芻牛藁也一曰草也者謂芻牛所食藁也如詩言芻豢是也芻豢皆牛羊犬豕所食故芻豢連言之芻牛藁也一曰草也者謂芻牛所食藁也如詩言芻豢是也芻豢皆牛羊犬豕所食故芻豢連言之

之切長高論令可施行也於是釋之言秦漢之間秦所以失而漢所以興者久之文帝稱善乃拜釋之為謁者僕射（音夜甲之切）

高之論俗改妒為無將甲之二字連下讀川作議論文帝不意非予何此條後閱王勉夫野客叢書曰今人以甲之無甚高論卻所說之卑者甚失當時之意益文帝懼釋之陳五帝三王上古久遠之事與孟於時故令陳今可行之說釋之遂言秦漢之事文帝所以稱善則甲之無甚高論自是兩句今人作一句讀之所以失當時之意也此說先得我心但亦改妒為無將

仲父勸保曰仲者夷吾之字父事之故號爲仲父漢高紀亞父范增如淳曰亞次也尊敬之次父猶伯仲爲仲父玉案史記呂不韋但稱仲父後本王賜書曰召何親於秦號稱仲父以仲父爲親則爲父子之父無疑也又尚父亦應如字鄭康成曰可尚可父也故詩傳於吉公亶父皇父卿士類皆曲維師尚父獨無明字惟近時古今譯略作幅幀引商頌烝哉之父獨音甫非也

冗長

冗長音仗義與剩贅同陸士衡文賦雖區分之在近亦禁邪而制放要辭達而理舉故無取乎冗長謂文辭煩多而理不舉故無取乎冗長也仗義無一冗字如長句聚觀者則長音丈是也俗不識字隨意改長爲丈之類並當才浪反毛晃曰凡物自隱而我憶之與物相遇曰值凡物自隱而我憶之與物相遇曰直是死字日久訛也又無書藏之也去聲是活字隨筆中玉津園當一律有方目反玉案字書射字凡云目射其物則入聲覆字覆之則仄聲故則入聲反覆則去聲反覆則去聲

之冗雖係長也但音仗義與陸士衡文賦雖區分之在近音仗義與剩贅同陸士衡文賦雖區分之在近音仗義與剩贅同陸士衡文賦雖區分之在近音仗義與剩贅同

仁宗方此舉頭見日共驚嘆大公物有遠此帝力地何迫物誇上苑春光無盡藏可須揚鼓弄花

蒼葡

蒼音鵬蒼葡即梔子又名林蘭薰花如大蒼葡味甘開蒼葡花香不開他香故仲瑞伯呼為肺友然讀書蒼益作上聲謂俗讀舊讀古為非然東坡何遲遲香林午喜聞蒼葡古井惟超聞轉車子聲月不知又何據

九京

訂譌雜錄

記稱乃是李晏領以從先大夫於九京也陳氏集說曰京九原指其家之高曰原則九京九原本通用故黃山谷詩百不一試埋九京九泉亦曰京山時仕才千石埋九京按古原字鄭氏曰高平曰原大用作九京似當時張天錫字公純根

浪跡

昌黎時張籍卓君來如此呼山浪跡越門限默默行不正貌浪音亮蹈去聲二字與平聲義不同俗以亂七

浪跡

成侯舒揚也書鳥郎跡驗無貌子謂行走急遽貌

浪跡猶言客蹤書以物性喻人云言其亂走則曰浪是也後因聲譌呼為郎倉亦未可知

古人字止一言

容齋隨筆載古人字止一言者如陳勝字涉項籍字羽越字仲張敞字子高吳臧枚乘字叔朱雲字游爰益字綠張擇之字季鄭當時字莊之類上案古人字止一言者甚多即如四書中管仲曾皙類皆是今人但自不覺耳更有二言字者時張天錫字公純根

也二言名亦有之楚令尹子文姓鬬名穀於

鄭重

鄭重有頻煩殷勤、義不作珍重不敢輕忽解。曲禮記云漢王恭傳然非皇天所以鄭重降祚命之意注師古曰頻頻也顏氏家訓云我亦不能鄭重柳惲近世切要以啓寤汝耳此真得漢書之意近代作書筆談云石曼卿事云他日試使人通鄭重則門不納亦無應門者即以鄭重爲殷勤又不知何所據而言者皆至也周官以兩造聽民訟具備者詞證皆存也案此二字惟識緯時得用之俗誤讀兩召用爲彼此二人通稱非也

千頃陂

後漢黃憲傳叔度汪汪若千頃陂世或作汪汪之不清濁之不濁俗用作千頃波通用後漢亦然故於郭林宗傳作千頃波然絕非波瀾之狀字例陂與波通用後漢書碑多假波爲陂

豆區釜鍾

毛居正曰豆字是古斗字如百區釜鍾之類後人誤作千頃波然絕非波瀾之狀字例陂與波通用後漢書碑多假波爲陂

非

瞿然

瞿然驚視貌瞿音句與平聲音義不同記檀弓曾子聞之瞿然又公瞿然失容亦作愳然東方朔傳曜靈曄而西顧兮攬瞿矩而高厲注師古曰愳然失守之貌愳音居具反許良士瞿然顧王藻視容瞿瞿梅梅音義同

兩造

兩造者謂周禮大司寇以兩造禁民訟鄭云造至也使訟者兩至周書呂刑兩造具備蔡傳云兩造者兩爭者皆至也周官以兩造聽民訟具備者詞證皆存也案此二字惟識緯時得用之俗誤讀兩召用爲彼此二人通稱非也

千頃陂

後漢黃憲傳叔度汪汪若千頃陂世或作汪汪之不清濁之不濁俗用作千頃波通用後漢亦然故於郭林宗傳作千頃波然絕非波瀾之狀字例陂與波通用後漢書碑多假波爲陂

豆區釜鍾

毛居正曰豆字是古斗字如百區釜鍾之類後人誤作千頃波然絕非波瀾之狀字例陂與波通用後漢書碑多假波爲陂作區釜之豆直之又考工記梓人一鼓而三釁則一

日矣注豆當為古穀文首止下文飲一豆酒同予謂豆邑釜鍾邑當讀豉左傳晉注自明若豆之為斗人所未知也鍾鼓古通用

批逵作鴃

批逵軋得批鄧貌古批今逵今川作佻逵非作鴃

鴃舌之忌古作鵙與爾游矣今川作汁漢非

寧馨阿堵

流俗以作兒為寧馨以錢為阿堵其實非也容齋隨筆曰寧馨阿堵宋晉間人語助耳後人但見王衍指錢云舉阿堵物即又山濤見衍曰何物老嫗生寧馨兒今通以阿堵為錢寧馨為佳兒婢不然也前漢長康五人皆不照時門有穿窬之盜長康曰偷兒取物必從此君又家無阿堵物安得不列俗以竟門戶作勃豉

勃豉

勃豉猶茫昧也左傳今之勃豉者皆我敗也又勃敵之人面目不列俗以竟門戶作勃豉

疑

疑人偉古者天子必有四輔而後世用人偉古者天子必有四輔而後世用人偉古者天子必有四輔而後世用

子貢傳作比物此志字形相近剔周易
富多貝普本證之
藥藥
藥借音雷藥禮藥平聲知貫珠白樂天詩王敦百
歷歷珠貫字藥藥華鶴林玉露有鳥丁令威home家
千載今來歌城郭昔是人民非何不學仙家藥藥
彥謙詩長陵高闕此安劉得葬藥藥列依放發詩
還家欲作商孫賦郵路藥藥仲宋升偶拈二則正
辭較音覺然今之作詩者或以作上聲用

貌藐

貌一音莫藐藐忽貌莊海鴻寧莊莊貌我朝元陳用
爲教覆用爲庶與既成藐藐深遠貌音眇不回家平
我藐藐未傳音邈今沿讀眇者以誤邈爲眇音耳邈
音莫遠無眇音說見第一卷

貫穿

貫宋音串漢司馬遷報任安書貫穿經傳史記作貫穿無通恨師子房亦以所
八哀詩貫穿百萬衆上下俗作貫串非通用而不可以爲姦也
君房論說辨問貫穿上下俗作貫串非通用而不可以爲姦也
作貫串或疑爲串字之訛不知其本出晉衆卓張純
陳武將也襲授如以貫弗也弗音矢肉器

妊音壬與壬同犯也如左傳妊子之位妊先壬之意
女皆妊之妊阿之妊也如時以動吾父再妊王命子父
不妊乙胡螺之類陸德明益音壬又求也更音世家
以魚豹妊周西伯正義曰妊音壬又左傳妊名與姒氏
音漢書敘傳偶以妊名與姒氏同姓姒氏益音壬不可
爲親與姦混用不復知有壬音故匈奴之母閼氏
云嚴詳姦顏切私也非也亦作奸今本誤妊如
非也好音干犯也左氏僖公七年傳曰君以禮與信
屬諸侯而以姦終之曰子父不如之謂禮一傳一

中二字各出而義不同姦也言妊正法也以
對待姦爲姦宮審矣又妊字亦可訓作干犯之干
漢書敘傳實作干大門生以書奸浮史記作干然則
奸姒與干通用而不可以爲姦也

姒
姒音似左傳姒子之位姒先壬之意
女皆姒之姒阿之姒也如時以動吾父再姒王命子父
不姒乙胡螺之類陸德明益音壬又求也更音世家
以魚豹姒周西伯正義曰姒音壬又左傳姒名與姒氏
音漢書敘傳偶以姒名與姒氏同姓姒氏益音壬不可
爲親與姦混用不復知有壬音故匈奴之母閼氏
云嚴詳姦顏切私也非也亦作奸今本誤妊如
非也好音干犯也左氏僖公七年傳曰君以禮與信
屬諸侯而以姦終之曰子父不如之謂禮一傳一

中二字各出而義不同姦也言姒正法也以
對待姦爲姦宮審矣又姒字亦可訓作干犯之干
漢書敘傳實作干大門生以書奸浮史記作干然則
奸姒與干通用而不可以爲姦也

姒
姒音似左傳姒子之位姒先壬之意
女皆姒之姒阿之姒也如時以動吾父再姒王命子父
不姒乙胡螺之類陸德明益音壬又求也更音世家
以魚豹姒周西伯正義曰姒音壬又左傳姒名與姒氏
音漢書敘傳偶以姒名與姒氏同姓姒氏益音壬不可
爲親與姦混用不復知有壬音故匈奴之母閼氏
云嚴詳姦顏切私也非也亦作奸今本誤妊如
非也好音干犯也左氏僖公七年傳曰君以禮與信
屬諸侯而以姦終之曰子父不如之謂禮一傳一

中二字各出而義不同姦也言姒正法也以
對待姦爲姦宮審矣又姒字亦可訓作干犯之干
漢書敘傳實作干大門生以書奸浮史記作干然則
奸姒與干通用而不可以爲姦也

爲之類古者室後世顧作悉用南北
名字十世總曰世說者竹作筥筴不可曉或筴
作本明乎字學也
十八宿
十八宿古無此名人皆審古之容審單
十八宿古無此名考其義則十個或如本
也自人有說如此說苑辨物篇曰天之五星於
五行所爲宿者日月五行之所宿也其義照然顧炎
武之二十八舍又謂之二十八宿
子錄云二十八宿起於何時不知其所本
矣也舍也皆爲止宿之意今簡略乃音柔亦何理
說哉

焦氏云星宿顆塿也宿是日月五星之次舍
以止宿爲義猶天發殺機移星易宿地發殺機
正以定罷於郊舜遂類禋而磨終始典作大質
商書伊訓肆王訓咎單作明居說命說曰惟
甲胄起戎商書湯誓予畏上帝不敢不正
前漢書刑法志引湯誓作予畏上帝不敢
不中中正一也
橫者剡或後世加金鏑放箭
方俗異制大率不過三五日
西下終而背日近矣今之雷箭多不
十支也
纂
雷堅上落也作

之生山生食之入水能視令油珠池蚌蛤惟盡能
沒水採取旁人以繩繫其腰動則引而上先永業初
熱明水急覆之不然實深只丸俗以鳥卵為鹽不知
喉自何時且變文作虫龙字書無張字宛
餘編門通海內名鳥卵口彈仆也案此當作彈九之
門其形似而名之是亦一說今嶺東有鹽仆戶也
之為

五松事

王勉夫曰綱素雜記云史記秦始皇上泰山立石封
祠祀下風雨暴至休於樹下遂封其樹為五大夫唐
詩雜錄卷三　九
陸龜蒙詩不羨五株李商隱有五松驛詩李白序
謂風雨暴作五松受職皆言五松事惟前公謹老松
先得大夫封此為得之僕謂黃朗英稽考來至五株
李白之也按應劭云秦皇逢暴雨得五松引升
為五大夫蒼前此大夫係封五株非也史記只
與信終南山高日水灾二川石山封石樹木皆盡
在唐人前已如此前五松事與史記文不合故有是也不
人有此數處用五松事已見於應劭所載而唐前人已用之矣王案
知此事已見於應劭所載而唐前人已用之矣王案
勉夫此辨洞悉源流而後世辨證家猶紛紛謂五大

新音銀史魯世家糸曰孔子有口生灾得辺之灾世
朱子語之問論語如毛奇齡作相辺為論是何謂也
何晏曰
何晏而論
當提音舉提上聲音義史質嬰傳高遠曰相提而
論音徒抵反案漢曰徐廣曰提音徒抵反案漢曰
二三揚主上之過徐廣曰提音徒抵反案漢曰
長孺今偕讀作相辺為論是何謂也
何晏曰
何晏而論

風斷分辨之意徐廣曰幼者悉長者悉鬼
白宋板無鬼字所以爲道衷也徐爲作所師如此
習用不知已非一日矣

校獵

校獵之校音効漢成帝紀行幸長楊宮以明客大
校知淳曰周禮校人掌王田獵之馬故曰校獵音古
孝也孟康曰以木相貫穿爲闌校人施之成音義也校獵者以遮闌爲義也校獵者大爲闌校以遮禽獸
而獵取也決武正韻云閘校音效所以遮鮏而獵取
之謂之校獵此本於漢書音義別本字誤音孝

校之校頭原亦誤以校獵俗數音俗因認爲田獵而較獲多少意

得臣

盧音盧亞無盧音史叔孫通傳尸行設九賓贊句傳
音下六十傳語告上爲九賓上爲下爲臚下傳語告上爲九賓贊之爲臚也九賓則周禮九儀
大行賓客之儀今謂之鴻臚卿是也
楊門公侯伯子男孤卿大夫士庶漢依此以爲賜侯
以次傳命下也顧炎武曰古音爲
鴻臚今行人作一笑子韶讀書識字止求一
劍鋒
是不泥今古也

八月纲要劍首朴與鞘口合讀掏裹非毛注云物
口也陸德明音普卜切王制公之制亦如此
夫其皮而進之所以養老也後倣此山西亦有此如字
問其紛安在曰五利侯乃悉以其物予之紛巳不復知有朴音矣
三字皆見容齋隨筆予則今人皆掏裹矣明客大
甫之翬而仍作揮義勢已不復知有朴音矣

劍器渾脫

杜少陵詩序云觀公孫氏舞劍器渾脫（音駝）瞬息
（音鎮）
挫獨由冠時庶政安得紫宸殿前復有斯人
名又文獻通考舞曲有劍器古武舞之隋名其舞用
女數組衣丁馬錦袴比今人意以劍器爲刀劍之
器非是白居易觀公孫大娘舞劍器行注通鑑長孫無忌以馬革
裹屍渾脫謂之注通鑑人多效之胡人善以皮囊渡水謂之渾脫
王子韶筆麈云曰比見北人有以羊皮
所謂公孫大娘渾脫無乃是歟
云舉府諸門皆不用犯者
盧脫爲犯聲之始劍器渾脫商調以陪犯君故
爲犯聲又唐多解曲如伊梭川渾脫解之類觀此則

虞公孫弘開閣東閤以延賢人師古曰閤者小門東向閨之通當庭門而引賓客以別於衆吏官屬也又朱雲傳且留我東閤以觀四方奇士古今人表多傳寫誤梓作閨如少卿東閤官門字本此俗本多作閨字非是東閤無因得通東閤或云東閤亦梅勳詩興義山詩東閤賓客到門稀東閤官屬也又君蠻重寧石湖詩謁客東閤假詩人之趣唐制百官政事爲前殿紫宸殿爲便殿常日之正衙入子不御前殿面御紫宸乃百正衙喚仗由閤門入百官以見謂之入閤又門下省門黃門侍郎之職出入閤門之謂也今用作螭天門故上

若渾脫白答拜爲舞曲之名今人誤讀杜詩序以爲句而以渾脫剔漏頓挫六字爲句以爲若極聲舞劍器之妙渾脫琴器又字中作衍以渾脫劉離四字連讀用之可笑也又公孫之舞之義予向未之見近讀唐人小說載文士段成式筆太僕李卿家妓名渾脫善舞公孫大娘之流成式嘗作詩文東閣閤下盡改爲閣惡其與小閣閨之閤史遷各生少卿書身爲閨閣之臣文翁傳使傳教令出入閨閣注閨中小門也今以此字顏師古女子所居非轉作閨閣尤非

唐人詩多用閨字閨閣之閨史遷各生少卿書身爲閨閣之臣文翁傳使傳教令出入閨閣注閨中小門也今以此字顏師古女子所居非轉作閨閣尤非

東閣等語

虞公孫弘開閣東閤以延賢人師古曰閤者小門東向閨之通當庭門而引賓客以別於衆吏官屬也又朱雲傳且留我東閣以觀四方奇士古今人表多傳寫誤梓作閨如少卿東閤官門字本此俗本多作閨字非是東閤無因得通東閤或云東閤亦梅勳詩興義山詩東閤賓客到門稀東閤官屬也又君蠻重寧石湖詩謁客東閤假詩人之趣唐制百官政事爲前殿紫宸殿爲便殿常日之正衙入子不御前殿面御紫宸乃百正衙喚仗由閤門入百官以見謂之入閤又門下省門黃門侍郎之職出入閤門之謂也今用作螭天門故上

若渾脫白答拜爲舞曲之名今人誤讀杜詩序以爲句而以渾脫剔漏頓挫六字爲句以爲若極聲舞劍器之妙渾脫琴器又字中作衍以渾脫劉離四字連讀用之可笑也又公孫之舞之義予向未之見近讀唐人小說載文士段成式筆太僕李卿家妓名渾脫善舞公孫大娘之流成式嘗作詩文東閣閤下盡改爲閣惡其與小閣閨之閤史遷各生少卿書身爲閨閣之臣文翁傳使傳教令出入閨閣注閨中小門也今以此字顏師古女子所居非轉作閨閣尤非

唐人詩多用閨字閨閣之閨史遷各生少卿書身爲閨閣之臣文翁傳使傳教令出入閨閣注閨中小門也今以此字顏師古女子所居非轉作閨閣尤非

東閣等語

虞公孫弘開閣東閤以延賢人師古曰閤者小門東向閨之通當庭門而引賓客以別於衆吏官屬也又朱雲傳且留我東閣以觀四方奇士古今人表多傳寫誤梓作閨如少卿東閤官門字本此俗本多作閨字非是東閤無因得通東閤或云東閤亦梅勳詩興義山詩東閤賓客到門稀東閤官屬也又君蠻重寧石湖詩謁客東閤假詩人之趣唐制百官政事爲前殿紫宸殿爲便殿常日之正衙入子不御前殿面御紫宸乃百正衙喚仗由閤門入百官以見謂之入閤又門下省門黃門侍郎之職出入閤門之謂也今用作螭天門故上

若渾脫白答拜爲舞曲之名今人誤讀杜詩序以爲句而以渾脫剔漏頓挫六字爲句以爲若極聲舞劍器之妙渾脫琴器又字中作衍以渾脫劉離四字連讀用之可笑也又公孫之舞之義予向未之見近讀唐人小說載文士段成式筆太僕李卿家妓名渾脫善舞公孫大娘之流成式嘗作詩文東閣閤下盡改爲閣惡其與小閣閨之閤史遷各生少卿書身爲閨閣之臣文翁傳使傳教令出入閨閣注閨中小門也今以此字顏師古女子所居非轉作閨閣尤非

東閣等語

虞公孫弘開閣東閤以延賢人師古曰閤者小門東向閨之通當庭門而引賓客以別於衆吏官屬也又朱雲傳且留我東閣以觀四方奇士古今人表多傳寫誤梓作閨如少卿東閤官門字本此俗本多作閨字非是東閤無因得通東閤或云東閤亦梅勳詩興義山詩東閤賓客到門稀東閤官屬也又君蠻重寧石湖詩謁客東閤假詩人之趣唐制百官政事爲前殿紫宸殿爲便殿常日之正衙入子不御前殿面御紫宸乃百正衙喚仗由閤門入百官以見謂之入閤又門下省門黃門侍郎之職出入閤門之謂也今用作螭天門故上

同里查如圻彥和氏校

覽揆初度

詩人以生辰爲覽揆，辛爲初度本之離騷曰皇覽揆於初度公肇錫余以嘉名余曰正則兮字余曰靈均是即原文伯庸覽考攷也其狀貌揆度其將來必異曰賜

人名捺不叫何仍讀為阿北

大北

大北者遊總也周禮鄉大夫三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者之及鄉大夫帥其吏而興其衆寡以鄉禮勸之鄭司農云興賢者興能者今舉孝廉興信者興有行今舉茂才賈疏也按所舉賢者能者公謂之及才行之及也按絕無本作挽通故挽歌本作挽歌晚與挽通本各異安得相通也

悉雖雖陽

秦灰者利悉者志雖之雖音唯陽雖水之雖音呈又音雖揮仰目也莊子寓言篇以觀天倪曲成萬物而不譴是非以休乎衆人之所休是非之辯不止乎其所不辯不爭之爭不分之分不別悉雖雖為字則一也從日從住者與閒對之雖從且從住者

高郵王氏金石小補雖陽等案誤讀為雨音

不同今人不知分別悉雖雖陽等案誤讀為雨音

緣飾

緣者之緣當現與平聲不同史平津侯傳習文法吏以緣飾儒術索隱曰言以儒術緣飾文法使吏不之有侵緣以為德二字人所習用而不知其為假借也

為平聲非也

對越治厥等語

詩對越在天越於也是虛字今將引是二字截用於義不通此與居悉諸友于兄弟諸弊日雖作大家亦不免仍襲用之杜詩友于指扱交朋列友于由是

山花谷友于[illegible]作[illegible]門詩二年隔友于相[illegible]
[illegible]友于[illegible]
逸卿居者曾[illegible]無其[illegible]皆屬歌後漢
友于品歌作劇
黃徽若漢劉策玉[illegible]
陸下降於友于不忍過絕而劉明劉遂云[illegible]
于詩言品歌孫策前史到滅之孫盛宋武帝登北
固樓賦詩帝稱爲才子後虞和上詩上帆于部載之
日得無詔歌之力乎而王儉碑文云詔歌之詩允
屬時望杜詩友于皆挺拔昌黎詩誰謂詔誥歌無異
二事正可作對野客叢書曰洪駒父云世謂兄弟爲

友于蓋子孫爲詔歌後漢也雖韓杜未能免俗要
皆漫錄乃引尚史劉淑等爲有自俗謂漫錄所出未也
多有此語因名漫之始因考諸史自東漢以來
之間也可見後世文氣日不振矣[illegible]近日四六多以是
皆立到具驗作掌相事用所謂爰立者加於是乎立
耳不知所立者何事而曰即爰立之除式副具驗
之望除即立驗即望頭上安頭其可笑也僕又考之
曹氏命司馬氏文曰遣兆庶具瞻之望拜鄴疏曰願
陛下追收寥答則具瞻華望人已有此語

淵
以水通輸曰淵去聲與淵色之淵不同漢昔武
帝紀春穿淵渠通運如淳曰淵師古曰音
不到反此字史漢共引參互通波非淵尺迴易
可淵思不及後賦徒物測明苟遂云[illegible]未見友
公沿檢淵指數哲呼爲慢非
邱隆
邱音質史拜禪書處士[illegible]邱陵[illegible]
爰於降盛之治也二字今人[illegible]用而未明邱字之
故爲疏其[illegible]處如此

健矣
[illegible]司馬遷作至於六藝之要去健矣點音聰明注如
[illegible]曰[illegible]平通是太健也不[illegible]見可從使心不見大
[illegible]也二音義不[illegible]作[illegible]用竹踢鞭[illegible]
[illegible]
今[illegible]檢月又行二字不[illegible]
[illegible]一驗云十月十七日州民王[illegible]
先[illegible]毀[illegible]門[illegible]傷[illegible]面不可
操之再拜升字皇書與行字無異同性又行之行方
是升字又拜即再拜初非另作行急[illegible]俗不知又

貶書爲文行字非也又升字見於多俄頃一刻
並與又孔子皆稱主婦又扣

不宣

野客叢書云漫錄謂文選楊修答臨淄侯牋末云建
等時時來見不鮮必令鮮食莫令見不鮮之
物也案書作數數見不鮮意必客好
人頻將今人加點常來之客不及鮮也賈乃引北
堂父之於子亦不欲久思當助之清俗子如匡又案
梅用修以數見不鮮恐其久而敗也注北漢書作數
數鮮尤非此說與劉貢父合後世循之遂不復知有
數鮮之說矣

蒲萄枇杷

海南之蒲桃枇杷之杞俗呼仄聲亦有所本白樂天房
家夜宴皆雪詩海酌送盞推蓮子燭淚粘盤蠟蒲萄
又熟趁酒青山枇杷待深山老大始年華兒對東
[illegible]枇杷酸皆仄用

琵琶

琵琶之琵古亦有作仄聲用者白樂天作琵琶引
同水上琵琶聲亂寫二琵字如大聲浪又金屑
琵琶槽又崇古謠錄宮擫一曲琵琶店宗爭門樂
大都予解吟長恨歌曰見在門琵琶篇

平音痂平其不平也如楊子一閭巷之市必立之平
漢書廷平天下之平之類又周禮注平價日平故作
去聲說見四書字音考俗讀襲章注賈昌朝音譜論
兵切均也揩柄切品物定法也評論平之評亦可
爲病昌黎詩爾來曾幾時白髮忽滿鏡急遊登吳
新輩足朝音遶平王元美曰近時廷評之評不知古何以作
去聲

寧 讀佞

寧平聲安也音佞願也說本賈氏音辨韻書無今俗

言寧可爲甯可玉案晉書寧馨字古多仄葢用張開
侯家無何堵物門有寧馨見東坡詩六朝人物條侯
康侯建業雄笑寧馨

佞 讀做

佞平聲同非韻可居切旋可過君若問方橋方橋
並洛東如瓜今人不知作如字讀

冰 讀柄

冰賈昌朝字首詩濁辨云筆凌切水疑彼病切所以
寒物也詩春來雪粉加毫潤曉凝氷由實也
山詩嘉瓜引蔓長碧玉冰寒漿簟北窗
憑鉤海月明青閣琉璃氷酒紅

膠上聲是活字與平聲不同白樂天詩三杯藍尾酒一碟膠牙餳又蘇軾童子愁米硯佳人苦膠柸皆仄用

張一韻漲

張音漲自侈音恥小也左宣六年我張吾三軍又隱張必棄小國詩麗師以張之昌黎詩云詭戍德之竝亦足張我軍注音豬亮切本之左傳又上張之張古亦有仄聲用者晏小山詩春風自是人間客主張繁華得幾時

暲一韻暲

暲音章也明也易晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰裕无咎未受命也是活字與平聲不同

障一韻障

障音掌隔也老子道德經常使民無知無欲也與彤親音義不同如社稷有障史漢黃霸傳多

退明園宛音苑陌老退還還恐不相見仙馬進上營中還旦之類又韓詩還閭一夜來翔國家還于衆

貌一韻莫

貌音漠猶畫人物類其狀也與彤親音義不同如社稷有貌史漢黃霸傳多

的畫工如山貌不同倚窗自注閒閒畫氏字音清溺辨古刀切脂凝古到品人貌得山僧及童子之類

裁一韻在

仗漢李將軍傳約束士卒不擊刁斗自衛也士聲禮制合宜故從古才載反賈氏音辨平聲不仗又范滂傳裁加誅戮

按體裁品裁音在韻書皆隸从聲又公羊傳辯而裁之記張儀傳裁如嬰兒文選贊約之裁綜覈精裁凡此類古與裁度裁成平聲不同以上數字音義俗不知辨也

元

今人詩題誤寫元韻作原韻雖號作家往往不免曰知錄云元者本也本官曰元宅曰元氣曰元元來唐宋人多此語後人以原字代之不知何解原者再也易原筮元永貞傳記凡合原筮文王卜子木有原漢原廟之原皆作再字解漢書注師古曰原重也言已有正卷

更也 與本來之義全不相同或以爲洪武中臣下有
相元任官者嫌於元朝之官改改此字又云古人亦
有稱原官者後漢張衡自侍中出爲河間相上書乞
骸骨以原官還也衡爲太史令去官五載復爲太史令
其曰原之然則原官乃再官之義也玉案古人詩文
中本來義無一作原者似閣杜詩指出二處爲證
羲毛元自白淚點向來垂淸柳元剛作邨花不指除
錦江元遶楚劍閣復通秦其餘不可殫述也

刺刺

昌黎送殷員外序丁寧顧婢子語刺刺不能休刺音
戾字从束音朿非从束方嵩卿注曰洪慶善云刺音盧
達反樊澤之曰刺七達反若如洪說則以戾音利爲義
矣子瞻何戾耶潘岳閑居賦道遙和暢刺促不得休語
意皆同此當以七達反爲正予見今之習韓文者多
讀爲郎葛切不能休故錄方注如此

龍鍾

龍鍾一說竹名謂年老之人如竹枝招曳不自矜持
一說石名謂老人身重如石難移動也此皆杜撰不
經之語杜詩何太龍鍾於今由處妨錢箋云龍鍾
貞亮謂不自矜不翹舉如龍變拉搭之類玉謂若作

漢壽亭侯

古有亭侯之封乃侯爵之最下者漢桓帝紀封單超等五人爲縣侯尹勳等七人爲亭侯列傳中爲亭侯者甚多亭有一字名者如獻帝建安初封曹操爲費亭侯是也亭有二字名者如靈帝以解犢亭侯入繼是也又楚漢春秋高祖封許負爲鳴雌亭侯貔甘林爲安成亭侯孟康爲廣陵亭侯吳封葉昭爲高陵亭侯

亭侯關公之爲漢壽亭侯即其類亭曰漢壽二字名也史延熙十四年費禕自北屯漢壽景耀元年詔漢中兵屯漢壽是其地今爲廣元縣屬四川保寧府世人稱爲壽亭侯誤以漢壽屬陝西上容齋隨筆六朝門王泉圖將軍鄧中有壽亭侯印一組共十大璽位四寸下連四環皆系於印上相傳云紹興中洞庭漁者得之入於潭府以爲關壽長封漢壽亭侯此其故物也故以歸之廟中南雄守黃佐見歸川舆聖院僧惠通印圖形爲作記而復州寶相院又以建炎二年內六十八子諱敎字道遠祖至孝父殁廬墓三年既免喪延嘉二年庚子六月二十四日生侯侯長

…劉氏於靈帝光和元年庚午五月十三日生子平…
…其大略如此然則五月十三乃侯子平之生辰非侯
…生辰也當據此改正

鍾離權

以漢壽亭侯爲壽亭侯誤以漢字屬上已辨之矣守已
…貶仙人鍾離雲房名權與呂品同時當在秦漢之際
…故漢鍾離權見於書傳和今人稱漢鍾離此誤以其字
…下用遂傳會以鍾離權爲漢將鍾離昧音義未之考也
…詩近開華氏妹迎在漢鍾離

鍾繇

…不可笑其安漢鍾離乃地名非人名少陵元日寄妹
…詩近開華氏妹迎在漢鍾離

鍾繇字元常繇音遙取皐繇陳蕃彭厥有常之義
…而世說載庾公謂鍾會曰何以久望卿遙遙不至會
…答其父諱戲之今讀作由非說見楊升菴集予案此
…說晉文帝與二陳侯唱之曰與人期行何以遲遲督郵
…比出已遠既至因呵之曰遙遙不及吳郡下不逮門孔
…繇何如人答曰上慢下不及吳郡下不逮門孔亦一時之

鄧侯

…貧暇錄云漢相蕭何封爲鄧侯舉代呼爲酇侯有呼
…贊者則反捲口而咂深可訝也鄧氏分明云扁注郡
…者音酇屬南陽者音贊又茂陵書曰鄧何里在南陽
…合二家之說音贊不音酇明矣又野客叢書有
…二地名所南陽者音贊房州鄧者音酇茂陵書曰
…蕭何冢在南陽是則蕭何封酇明矣而注有四水合
…野園銘曰文昌四友漢有蕭何序功第一蕭以爲沛地之呼矣楊正源
…記麟閣十傳有侯姚合詩曰鄧侯宅過誤讀爲時日

作歲暮行役鎮諸家皆承此譌劉晏歲輸至天子以駙鄭侯也唐書釋文顏師古陽縣名則引此正得之玉又攷老學菴筆記引胡仔八侯銘及楊臣原上門下相公詩為證皆指何進非子孫也則前何之為贊侯無疑

考亭

周櫟園云世以考亭稱朱文公予癸巳陪運過建寧按五季亂黃巢子棐隨父禮部尚書入閩有民見建陽山水秀麗遂家焉子棐乃築亭於牛田以望其考則名曰考亭文公居近其地世因以考亭稱之只地稱人耳非文公於理甚悵然公在日豈人之考稱文公於理甚悵然公在日豈

名只此稱之者後人誤謬悉當改正

張翰

翰字之義有四羽翰屏翰翰飛翰如翮弓也戎馬乘翰義雖不同皆取韜斂不甘陸龜蒙詩用不分平去周卜圖書載齊桓公時復生之徐幹中論載齊桓公時復生之說已柳宗元駁正今俗傳桓公時復生之說已柳宗元駁正今俗傳桓公時復生之說已柳宗元駁正今俗傳

非也其字之下從馬豈能獨舉哉閻損字子騫曾
石聖賢命名制字未必有所拘泥若如鳥少之義
同漢侯矣其下從鳥則於鴈飛之訓爲得此字始製
於今故東坡山谷亦皆押鴈字入元韻如時來或作
鴈公和代協律詠一聯云得時方張王奠勢欲肥
鴈乃爲得之此固小學與頊尤可以見公之不苟於
下筆也

曉曉之辨

曉音曉等詩下維音曉恐懼告愬意俗讀銑用作多
音通用鏡音當从言讀讀爭言也揚子讀讀之與各
省其餘皮日休等讀讀何必頻相仿東坡詩多言讀
讀詩所呵作嗷亦可詩載讀載嗷柳河東答韋中立
言云黃可使嗷嗷者卑暮啼吾耳騷吾心

移

詞人作賀陛任箋啓用量移字前人皆非其非而乖
時日知錄言之甚悉曰唐人謂人得罪貶官左遷謂
改近地謂之量移唐書元宗紀開元二十年十一
月庚午祀后土大赦天下左降官量移近
處二十七年二月己巳加尊號大赦天下左降官量
移近處量移官始見於此李白贈泉兆韋參軍量移
赤陽詩云潮水還歸海流人却到吳相逢問悲苦從
前南珠自是易貶官司馬自超云一日天子
左降二年陸侍未量移遠郡未成官故韓愈自刑部
落多年應是合量移遠郡未成官故韓愈自刑部
史量移袁州刺史遷兵部侍郎未除之句
而宋史盧多遜貶崖州通鑑大赦不在量移
之限今人乃轉遷職爲量移誤矣王象之輿地紀勝
蘇軾官滯遷南海量移澄州二字史中有
俊語近地而顯等語不特太白樂天諸人詩可徵之
矣

朝請

門下省視奏程大昌曰朝秋曰請二字史漢共名並
皆通用惟東漢最嚴光武文字裏外
皆無定日天不爲常行

乃能省二公外城皇室諸侯多本朝語本朝語又名奉朝會請召而已故辭退之東坡記亦作告辭是也

受權

漢書高后紀呂后受璽之類注謂受璽者受符命之璽也宋袁樞紀事本末作受權

入朝欽聖向后於柔中先有威畏婦數人在門俱入朝欽聖向后步過受權殿同行者仰視簷楹為禦夫人笑於旁曰受禪也蓋取宜室受釐之義耳后亦回頭半日

好人家男女終是別

消渴

史漢皆如傳曰吃音訖而善者甚常有消渴病之文甚切茂陵書善消渴病長卿亦解其馬息與解門一例如乃以己意揣改中間二字知食銀車之類是也若王衍柔談論稱別改易字句如曰申雖貴人不覺故謂之曰申雖貴其改易字句如曰申

消痟之別

野客叢書云凡言疾醫四物皆有痟疾酈注淮陰侯傳也可也相如言也病亡消中二疾既異而其字亦自不同後人往往不辨為一疾鮮有別之者後漢李通李軼傳消中之疾是以口中當有為一義耳字下訛痟字下訛痟頭痛之類皆以消為痟又禮節病人在門俱入朝欽聖向后於柔中先有威畏婦數人在門俱入朝欽聖向后步過受釐殿同行者仰視簷楹為禦夫人笑於旁曰受禪也蓋取宜室受釐之義耳后亦回頭半日為得之張孟陽注酸棗頭痛又消渴雖別知二字

為不同是證二字為一體矣王莽如此李義山時未全能賦中乾欲死猶以消中為痟貞亦承此弊

雌黃

今世譏人口雌黃非也古人寫字有誤以雌黃改之貞成誤以正色口雌黃也顏之推以青人不識雌黃為恨得妄下雌黃不得以己意揣改中間二字知食銀車之類是也若王衍柔談論稱別改易字句如曰申雖貴人不覺故謂之曰申雖貴其改易字句如曰申

小雅伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木劉貢
父嘉話錄曰伐木詩說鳥鳴嚶嚶出谷遷于喬木詩別無證據正文與注皆未嘗及黃鳥白樂天作六帖始頗驚門中又作詩每用之其後多用之也王安
石又有黃鳥夫子之門何其紕也子貢曰牆有垣百官
之富也都不管將來必判得牆桑橋柔矯然後適
其多

折桂

郤詵對策東堂爲天下第一曰臣猶桂林一枝崑山
片玉後世遂以登科爲折桂如杜牧夢謂他日應折
桂早年知名桑天賜桂小因同舟謂還各買年又折
折一枝先許我櫻桃三朵當人還我郤詵喜故
人先折桂自憐屢客自製蓬之類已高假借俗吏以
月中有桂則謂之蟾宮桂以登科爲蟾宮展轉傳
會博雅之士所勿道也唐禮閣曾擢桂憲府舊乘
駑孟襄陽詠桂枝如已擢早遂鵬雨飛折改爲擢與
銷落本指使令

桑梓

桑梓正木器採曲者曰檿正方者曰柘梓從木宰作
俗今作梓俗以此二字包括意用非說苑東郭
於予貢曰夫子之門何其紕也子貢曰牆之
多庭不容車外寬而內正百官於牆之中遊仰不
之仔也都詵將來必判得牆桑梓桑矯然後適
其多

斷章

俗傳國章如論斷之斷心謂其非近見愛溪筆談亦曾辨之乃知字音紕繆古今一轍也其言曰古人引詩多取詩之斷章斷音段讀如斷截之斷所謂如一詩之中只斷取一章或一句取義不全取全篇云義故謂之斷章今之人多讀爲斷章斷音鍛殊非本說先得我心惜其未疏明斷章二字出處耳左襄二十八年盧蒲癸曰宋不余辟余獨焉辟之賦時斷章余取所求焉意臧宗杜注言已苟欲有求於慶氏不辟己而已隱情如賦詩者取其一章而已陸德明音義乃以塔鄧益官九品別爲音釋對曰泰山之力也此因封矣字之音不見到黃番釋對曰泰山之力也此因封矣字之音不見到黃番釋對曰泰山之力也此因封矣字之音不見到黃番

丈人之名故謂之舅柳子厚與外舅楊憑丈人書文往通流當世又曰丈人且夕歸朝廷復往爲大僚又祭楊憑文子壻謹以淸酌庶羞之奠昭祭于丈人之靈陳後山送外舅詩丈人東南英今人與外舅詩文中宰相之矣子厚集更有祭獨孤氏丈母丈母之稱尤爲近俗

令弟

古人自稱弟妹曰令若山谷今人當作一笑謝靈運嘉從弟惠連詩末路值令弟開顏披心胸杜少陵乘雨入行軍六弟宅詩令弟雄軍佐凡才污省郎送令弟亞赴河西判官時令弟草中來喬然高論才事造舅弟韶時令弟倘爲蒼水使名家莫出杜陵人頃哀哉行答從弟異卿云吾家令弟才不羣五言及的人夫推陶淵明祭程氏妹云吾爾令妹有色有

德不稱其才又懷茅山廬文中宰相之矣子厚與外舅楊憑丈人書丈人且夕歸朝廷復往爲大僚往往不離忽下兒義皇以上爲政不標榜志於簡樸此其所以多一時不著也意也象此二字本曰通韻九字也愚夫君今太息而云甲君也世俗但知稱曰施天罔

縣官

漢時稱天子曰縣官東平王傳縣官年少未曉事是後漢劉益子開商爲縣官官非我家將軍不得不是何故爲賊此類甚多若平準書衣食皆仰給縣官貴粟論使天下入粟縣官之須此不指天子也

道人

晉宋人未拘僧多曰道人人或不曉其故葉石林避宋高宗諱改行其徒猶未有僧稱也通曰道人何以知之世說簡文入華林園顧謂左右曰會心處不必在遠洛谷曰君自見其鳥獸禽魚來親人不驚人亦不異此非道人而何又支道林居剡沃洲山有良馬或言道人畜馬不韻支曰貧道重其神駿人稱曰道人自稱曰貧道今世性相流如此不以施之北丘

三鱣

後漢楊震傳有冠雀銜三鱣魚飛集堂前都講取

鳧進曰蛇鱔者卿大夫服之象也數三者法三台也先生自此升矣注云冠音貫白鵫雀也鵫音善似蛇一作鱓卿大夫之服象也鄭玄云鱓魚長二三丈音如然反黃白青黑飼大長大不容此物之飼止米呼爲者是也今書之鱓鱔魚也此其爲鱓明矣太子贊說如此子虛亦今物產身安有鵫雀能勝二三丈乎均謂三鱓應讀鱓世俗平聲用者譌矣連俊之語也然少陵秋日夔府詠懷寄鄭監李賓客之頴詩曰公主給其衣食竟不得名一錢寄死人家門古曰公主給其衣食也而貧曰假借之耳非真通曰有也恐吏沒入文託厨堂一味求鮑或三鱓押入先祖則頴爲專音亦通傳沒入通家尚負萬數金陽源置三盡非實也今人作文譽人深於貨云貽我二帝三然此所謂不得名一錢也今人作文譽人深於貨

以解貧德稱鱓未必得其真也

六經

史傳林慮申公獨以詩經爲訓貞敬楊用脩曰六藝之經皆出於禮記經解一篇而見於此子案禮記經解二字後人名篇夫子訪中嵰無經字蓋夫子時未以經名也又莊子天運篇孔子謂老聃曰丘治詩書禮樂易春秋六經自以爲久矣孰知其故矣貞奸百王者七十二君又曰夫六經先王之陳迹也夫子已自稱經然此蓋周衍言不可爲據

有味其言

广則失其原矣此正與第一卷所言謂用家解人不得句同又安得四筆且元帝之論本是褒嘉之詞豈獨不當如是耶今乃指人引喻其卑或直述其私日曉人不當如是

宋周紹彭

中事實多有轉相祖述而初不考其實攷者

邱邑谷風之詩爲涕新婚棄背室而作其詞日宴爾新昏以我御窮宴安也言安愛爾之新昏但以我御窮之時至於富貴則棄之今人乃以初娶爲宴使非唯於詩意不合且又再娶豈堪用也生民之詩

何薳春渚紀聞卷六

王瓜生

記月令孟夏之月王瓜生蔕葉秀王瓜草名非瓜也故自來解者未有以此謂瓜門者禮記集說云此記月令之候王瓜生云云（本或作坡）蔓延生者以根之似也亦可謂之瓜者以根之似也亦可謂之瓜（抱朴子）色赤感火之色而生苦菜味苦感火之味而成王瓜見辨證苦菜謂西瓜至五代始入中國文選注引王瓜之類欲證王瓜甜瓜之非瓜而以滿枝益指王瓜甜瓜之類爲終其義亦未易草名爲瓜其實不更甚乎

雙鯉魚

晉世書札相遺每多以新素鱸成雙魚之形古詩云尺素如霜雪鱸成雙鯉魚要知心裏事看取腹中書此則復也後人因漢昌陳勝傳有六魚腹中有王罷人所賚魚腹中有書魚食得書云云又因沈約宋書符瑞志曰黃帝之世魚流泉涌得圖畫焉遂謂古人真於魚腹中寄書可笑其實凡言書信往來必曰魚鴈皆假託之言耳若記爲真魚蘇武上林鴈足之帛豈爲實事乎

狡猾

乞學秘續筆記云王方平以吾子不歲作狡猾事蓋古語謂戲爲狡猾列異傳云北地傅書小女折花作鼠以狡猾是也今俗人習見戲爲狡頭蓋本於此或以姦猾爲狡猾則失之王案世說裴彥伯作名士傳成兒謝公笑曰我嘗與諸人道江北事特作狡猾耳彥伯遂以著書古人謂戲爲狡猾觀此益信

（世說著書作篇說見第二卷）

燭淚

今人曰物之燦爛者曰燭爛非也案字書無爛字此合作燭淚淋漓衆多也如杜韓詩燭淚紛紛垂燭淚忽無次燭淚堆衆錢燭淚長醉多文酒之類不可殫述也凡古人詩文集燭淚作燭花後人傳寫之誤也莊子在宥篇有性命爛漫語此二字之出處如此

（此條無卷次）

開元錢

後人以開元錢爲唐明皇朝始鑄之非也日知錄二自宋以後皆先有年號而後有錢文唐之開元則先有錢文而後有年號舊唐書食貨志曰武德四年鑄開元通寶錢徑八分重二銖四絫十錢重一兩又曰開元錢之文給事中欽陽詢制詞及書時稱其工其字含八分及隸體其先下後卜大左後

一杯土

野客叢書云駱賓王代李敬業檄武后云一杯之土未乾六尺之孤安在一杯土事出前漢書朱建傳建長陵一杯土事出後漢書朱儁傳儁少任俠乃哀其令人不歸者爲作棺衾之杯盞之杯從祝欽陽行用集作武祝一杯土或剪一根材或到東門外買一杯酒倚墓而祭皆是也近時俗書門編入長一杯土事見知明以杯字爲杯盞字用矣僕又考之古詞中有以酒杯作杯土字押者如飛兩行是也凡人嘗以此二字通用勉夫當之山徐大夫類此予見今

右用作一坏土者此失考之故

一介行李

一介音箇左氏八年亦不使一介行李告於寡君注一介行人也陸德明曰介古賀反行李亦作行理昭十三年行理之介無月不至閻嘉周之秩官有之曰敝國寡君聞君三年行理之介無月不至閻嘉周之世以行裝爲行李嫿真子緣衆客揮犀引作一介行李無論也是以古時當如是

槃薄

莊子田子方篇書史解衣槃礴宋作磅礴案磅礴與槃同今或引用作解衣磅礴非也本指

堂堂

今人梅毋爲北堂蓋祖毛詩伯兮詩焉得諼草言樹之背注諼草令人忘憂背北堂也其意謂若了衣王前驅過時不返家人思念之切安得諼草種於北堂以忘其憂北堂幽陰之地可以種諼故本宜北堂幽陰之地遂相承爲母事借謂北堂幽陰之地母也不知何以然檢閱元本應自知之容齋隨筆云高唐之事其夜王寢夢與神女遇明旦以白王作白王既無以君臣之理且此女荒淫近於聚麀之詛矣試爲寡人賦之唐文皇不通於下文王曰若此處矣試爲寡人賦之唐文皇不通檢閱元本應自知之容齋隨筆云高唐之事其夜王寢夢與神女遇明旦以白王作白王既無以君臣之理且此女荒淫近於聚麀之詛矣試爲寡人賦之唐文皇不通之夢寓言風土不特不得與襄王仰視王宋玉之發亦本子虛烏有杜少陵集雲雨荒臺豈夢思李義

食酒

漢于定國傳定國食酒至數石不亂如淳曰食酒狗
名酒也師古曰食酒謂能多飲酒費盡其酒狗云
食已案柳河東序飲云子病渴不能食酒至是無
本之漢書安所取義不解已是意
大旦如淳謂名酒狗已無謂師古又引食古之食可
笑其迂也論語沽酒市脯不食此言食酒腰但脯而
并言飲酒之言食亦不可謂無所祭又曰潘酒
小安有一人飲至數石之理足見其妄又王元美曰
食酒能多飲費盡之也蘇子赤壁賦真本書末用食
字疑出此玉稿蘇帖果然今本作我與字之所共適

文移字樣

凡見辨論世俗於文移中用字之爲如檢勘之
檢作撿檢字倚木旁卓倚作椅綺足文綺之綺不
棄子則英其於記僧亦爲俗也

淘

淘音萄信也本平聲字今之作去聲者非是

處所

王勉大旦聞見錄謂德宗立議改招頭適處七星爐
名曰開元錄於卷六
名曰開元錄於卷六
名曰開元錄於卷六

通禪

晉河間王廷佩氏述

同里查如璜彥和氏校

少陵飲中八仙歌蘇晉長齋繡佛前華中往往逃禪逃禪猶云逃佛非逃禪也案宋史黑衣四年紹興大義師始入天竺前後凡三年其間士大夫之逃禪者不可勝數故曰逃禪後人以名僧者誤矣王荊公或謂始於王荊公或謂始於王荊公非也案宋史黑衣四年紹興大義師始入天竺前後凡三年其間士大夫之逃禪者不可勝數故曰逃禪後人以名僧者誤矣

戊音茂

戊己之戊音茂俗譌讀務昌黎南山詩瀘南部記德宗

分宅占丁戊通越地位既高陷乾寅書條寫戊辰

日有新宅當讀越之又異卷即見今之習寫昌者其譌實之宏

戊字與茂同音俗呼爲務非也史中衛若

五代史梁閻平元年同天監上言

日辰內戊字請改爲武乃知有所自也朱溫父名茂

以戊類成字故同天諱之耳

洗馬

洗馬秦官漢亦曰洗馬太子出則當直者前驅導威

儀也流俗誤意爲洗濯之義如杜詩所云晚涼看洗

馬者非也日知錄有此一條援音義引其陣詳錄於此

云趙語句踐身親夫差前馬薛非子云爲吳士先馬

後百鍊淮南子云爲吳兵先馬走當作子胥

諸侯拄輪投輿先馬買竪新書是時王無道而依

有霸王之流鑄金人以象諸侯人君命大國之君編

而洗馬梁王御宋王驂乘滕薛衛中山之君隨而趨

然則洗馬者馬前引導之人也亦有稱馬洗者六韜

賞及牛豎馬洗廄養之孔漢書百官表太子太傅少

有爲官有先馬張安世員一六人秋北堂書鈔

戈作洗又考周禮齊右職云凡有牲事則前馬注正

見唯男共而已凡出入前後有容皆是又道右職云

七式則下馬此是亂容古有之矣亦子黃帝將見大

鴻子貢之由張若謂朋前馬

健訟之誤

容齋隨筆云破舟謂書名之誤根若於大始不可復正

在易訟卦曰訟上剛下險險而健訟以健字爲絕句

乃及於訟始係以訟彖曰訟上九以剛來而得乎下

於上遂以健訟相連凡謂頑民好訟者曰是訟曰終

訟可也與蠱直江西道院賦云細民險而健以終訟

分能勿獨不曉於訟是已王案險而健訟與蒙卦之

險而止蒙意同卦之動而說隨蠱卦之巽而止蠱一例

豈未嘗誤讀是獨誤於訟也此非讀書所致行之過

乃流俗割裂截取之弊如銀自於鉛中出子者本非

以好訟爲患於訟亦未安曰不道巴信之言曰長訟

爭辨也自是二項當書傳可證也

築長城非始于秦自子產使吏浚洧溱而

後人謂長城之築始於子產何双傳隴西

北地上郡長城秦築之是陰山高闕長城趙築之是

出泉平長城燕築之後秦滅六國而始皇使蒙恬將
十萬之衆北擊悉收河南地因河爲塞築四十四縣
城臨河徙適戍以充之而通直道自九原至雲陽因
邊山險塹谿谷可繕者治之起臨洮至遼東萬餘里
然則長城之築在始皇前已非一日萬里之名特起
於始皇耳日知錄卷四古時中國多有長城不但北邊
博引羣書若秀若魏若韓宋若鄭若齊若燕若趙若楚
然可據

今韻非尤約本

誤以今世所傳詩韻爲沈約所撰其來已久如元黃
公紹七音考周德清中原音韻宋濂洪武正韻之類
無不極詆約韻爲江左偏音不足爲據不知約所撰
四聲一卷久矣無存近毛大可氏謂今世所用乃宋
淳佑間江北平水劉淵所撰爲平水韻非沈韻也而
部子湘氏謂并非劉氏之舊乃元時陰氏兄弟所著
其言較毛氏尤爲詳晰備錄於此以資參證

今韻宋棗流約氏夫人而言之耳而棗一次
久已亡緻之者陷法言氏而法言所謂四聲切韻
亦亡嗣是有唐孫愐氏而所謂唐五經今亦亡
今宋元韻之存者略可指數獨宋並行間或修也
集韻景祐間奉敕修也禮部韻略宋時列之學官

不世者也毛晃氏仍禮部舊名
氏仍禮部而通併其部分者也元黃公紹氏作韻會
仍劉韻而廣其篇註者也三家者遞有增字實以
多禮部韻初載九千五百九十字至韻會乃有一萬
二十六百字實外自元之末集韻四之一最後有塗
氏見劉者韻府大加刪削僅存八千六百廿
字文不專主劉韻頗多遺漏明初至今用之
或尊之爲沈韻或指之爲平水韻皆是昔也今韻非
沈韻不待言校劉韻少三千字則今韻之非劉韻較
音然易攷而世儒罕見劉氏元本乃承譌襲舛三百
餘年相習而不察可怪也

裝潢

周漢官儀尚書秘書省有裝潢匠六人黃集自前朗
潛夫論貴人多畜古書紙墨精妙裝潢極麗
後漢紙減自便是漢則年久易脆未是東也
後漢書蔡倫傳用故布魚網造紙元寫後漢又歐陽公言校
閻初爲太宗藏書之府并以黃綾裝潢謂之太清本
潘緯也也外加緣去聲則內爲襯裏成卷冊謂之裝潢

字詁案卷七

壯工部撥閑詩云長年三老遥憐汝捩柁開頭捷有神蔡注云峽中以篙師為長年柁工為三老郎注云老取穩者長年開頭者又夔州歌絕句云長年三老歌白盡艘艘上水不收宜深思之覩此益信長年三老亦何容易覆舟

後人氓曰容易幷也倘真無適相小人厥父事勿務稼穡厥子乃不知稼猶之斲輪扁云古之人與其不可傳也死矣是以吾之所讀者古人之糟粕已夫語文母曰若之人無言之人無聞如字所何謂白大字自為一句文察得云不熟則文氣不貫云云也下文否則厥心違怨否則厥口詛咒亦然今以否則二字為句似未協

乘查

乘槎應作查天河指織女支機石歸問成都嚴君平係海客乘槎事物

見也今人言生事輒曰滑陽山亡則叫若每在血稱之是死其母也不孝孰甚孰甚必用滑陽的舉名公行往亦然然火於氣焚可輕相承耶審詩序當指不可徵明矣思貝齊楊子幼明其母源子基問讀詩至滑陽未悟便覺此子基亦對之欷歔

容易否則

但俗語亦有割裂成文沿用既久不覺其非者如漢東方朔傳吳王曰先生可以就坐矣先生曰談何容易何容猶言豈可也容字不連易字讀後漢何進傳同家之事亦何容易覆舟

白首爲郎非馮唐事

白首爲郎是顏駟事古今詩人屢之馮唐少陵詩鬢毛髮白歸與日遲詩亦白馮唐老其實非也

秋宋玉悲之類此與以乘香爲張騫事同一誤也案

史馬唐傳唐以孝著爲中郎署長事文帝文帝前

[illegible]

通同唐以父老何自爲郎云云蓋自首字斷句

及高不漢武放事載頌駟一事甚與馮唐同且上至

亦留見一老郎中自言何其老也對曰臣如頃

名顯以文帝時爲郎文帝好文而臣頗以吏事

幽隱侍少間上忽不見以故不見以

共言報爲食禄都則吏人往往以言馬聲而前

如自民共帖耳

日臣一朝不見樂天詩亦曰重文輕十人尚少乘馬

唐楊臣綠等因此地舍僅白首郎伯事怨明時

劉孝標請命論曰貢大夫山志於長沙馬都尉皓髮

[illegible]

[illegible]

[illegible]

為曰伯魯子稱父字也論語仲尼曰川也對曰
夏曰之類弟稱字也朱子曰古人未嘗諱字稱
先生云予十四五從曰湯餅東坡賀陳述古弟生子
亦皆呼明道字曰如此伊川
湯餅
生兒三日賓客名曰湯餅東坡賀陳述古弟生子
詩甚欲去為湯餅客知其窮寫方盛語曰是湯餅是
一物如何對得講章起曰俗語為餛飩頭為純餅因知湯餅者乃湯
餅起為湯餅唐人呼餛飩為湯
之俗是一物非二物也餘俗信古人對偶之辭

之後也元不相干引為一說矣
嫣陳王田五丸務宗等王莽後且禁元
城王氏勿與列位亦自取之女魏東萊
王基為子納太原王沈女昔不以為嫌孟知此也王
又案少昊帝旗弟曹十八侯君許與君陶曹後盛族
多出人聖賢冠史籍故源韋是杜與唐為兒郎
通重述劉十弟列官時分為
事拜兄泰大子覓弟俊是君陶文兒為也
行堅序行與韓同姓行近
韓之俗是一物非二物也

今人多落第為報罷不詳所出漢東方朔傳其不足
一日與鄰比部石曰報罷之後堆高到於
第二論以有五侯按王莽傳曰汪等有七
魏後十代文侯始列為侯至秦初惠王因之王為氏
因土舍食遂采以報德也之
魏與

和少陵水檻遣心詩云老去詩篇渾漫與今本悼作興致舊刻劉會孟本于家注本皆作漫與趙次公云就佳句而語驚人者其平昔如此今老去所爲時則漫興耳已無復著意於爲人也劉後邨集跋陳教授杜詩補注亦云或信漫與云云王介甫詩杜子美至多貝漫與東坡詩孤手發篋視清篇真漫與皆可相證又杜集有絕句漫興九首前府亦引作漫興

宜室

宜室有二殷宜室九在朝歌史記紂囚西伯羑里西伯乃獻洛西之地請紂去炮烙紂許之乃賜西伯弓矢鈇鉞得征伐爲西伯乃陰修德行仁諸侯多叛紂而歸西伯者四分天下有三以服事殷周之德可謂至德也武王即位修西伯之業東觀兵至於盟津諸侯不期而會者八百諸侯皆曰紂可伐武王曰女未知天命未可也還師歸二年紂殺王子比干囚箕子武王乃與周召畢毛之屬率戎車三百兩虎賁三千人以東伐紂與商郊牧野殺之宜室注曰殷宮名一曰天子之居名曰宜室淮南子云武王之宮漢未央殿前有溫室宜室宜室名曰而音異三輔黃圖漢之宜室取殷舊名非九重也

褐褐

揚雄方言自關而西以碎綸短者謂之裋漢書禹貢厥篚玄纁璆琳琅玕師古曰篚筐所以盛幣帛也又史秦紀集若利短褐粟糲言褐布皆枲麻爲勞役之衣短而且狹故謂之短褐亦曰短褐案隱音

青浦胡鳴玉延佩氏述
同里查如圻彥和氏校

郢引

莊子徐無鬼莊子送葬過惠子之墓顧謂從者曰郢人堊漫其鼻端若蠅翼使匠石斲之匠石運斤成風聽而斲之盡堊而鼻不傷郢人立不失容宋元君聞之召匠石曰嘗試爲寡人爲之匠石曰臣則嘗能斲之雖然臣之質死久矣自夫子之死也吾無以爲質矣吾無與言之矣

堊鼻之誤同

舉案齊眉

漢見高士傳梁鴻妻孟光每進食舉案齊眉不敢仰視

後漢書梁鴻傳鴻每出皆作五噫之詩帝聞而傳鴻乃變姓名將妻子之吳依大家居廡下賃舂每歸妻爲具食不敢於鴻前仰視舉案齊眉

晚梁宏爲大司徒條奏省官吏減事職并官正形共不敢飾記上若作几案於理不通平具上食具姑須進止心東視而斲之盡堊而鼻不傷郢人立不失容宋君嘉其質而召匠石曰嘗爲寡人爲之匠石曰臣則嘗能斲之雖然臣之質死久矣自夫子之死也吾無以爲質矣吾無與言之矣

案

古者以十年爲一紀自梁天時已周爭七紀正食仍安眠又六年周第七秋屆七紀指歲多人是年六十九日時又云行閏第八秋案此自六十一至七十俱可登大耋之年閏第八秋案此自六十一至七十俱可稱八袠司馬溫公作年七袠自七十一至八十俱可稱八袠司馬溫公作年七袠自七十一至八十俱可稱八袠并是也後世見七十稱日開七袠八十稱日開八袠并是近見一書稱禮年八十有秩爲開八袠而稱八十爲八袠六十七十不得稱袠其說九非袠字通用

六經明字

六經之通用無行意未嘗不一而用字自有不同者如作字作三字一也而在書爲作在詩爲爲在禮爲爲一也而在書爲惟在詩爲維在易爲唯一也而在書爲作在易爲爲惟在詩爲維亦然又如以之元年同以統元統字通用

[illegible]經皆不然今人書毛亥尤甚多作[illegible]
夫之夫洪文敏之言如此玉劭時問一老宿云汴作
於四書引詩題如此子五門魚躍于淵類于宇或作
意寫作於大凡以三百篇止有于字無於字也余始
信其說及後細檢毛詩而卽其非蓋如言至於南俊
改於城濮作於字處正復不少也于於二字音本不
同于訓往也

[illegible]爲嫉者流俗不知或誤寫微案周禮
夫字皆作嫉無作妒者他如鄭爲嫉吹爲歔作爲
嘗笑中作竊笑者流俗不知或誤寫微案周禮
周有奇古者然推周禮一書獨多子胥前賢以爲此
書出於劉歆歆實通儒子雲學作奇字故用以入經
如法爲灋商爲協邪爲衰美爲嫵好爲嫮丑爲醜
爲鬽怪爲魁異爲魑魅爲魍魎爲蠪風爲飄鮮爲魚
蠃爲蠯蜃爲蛟螭爲魑魅爲魍魎爲蠪風爲飄鮮爲
龍斬爲蟜蟜爲蟜蟜爲揮翅爲翬翬爲揮翅爲翬翬
爲悼掉爲翬翬爲悼掉爲翬翬爲幢爲翬翬爲幢
蛭爲蟜蟜爲蟜蟜爲蛭爲蟜蟜爲蛭爲蟜蟜爲蛭
蛭爲蟜蟜爲蛭爲蟜蟜爲蛭爲蟜蟜爲蛭爲蟜蟜

[illegible]字又不可勝數今人書毛亥尤甚多作
之亥洪文敏之言如此玉劭時問一老宿云汴作
於四書引詩題如此子五門魚躍于淵類于宇或作
意寫作於大凡以三百篇止有于字無於字也余始
信其說及後細檢毛詩而卽其非蓋如言至於南俊
改於城濮作於字處正復不少也于於二字音本不
同于訓往也

[illegible]爲嫉者流俗不知或誤寫微案周禮
夫字皆作嫉無作妒者他如鄭爲嫉吹爲歔作爲
嘗笑中作竊笑者流俗不知或誤寫微案周禮
周有奇古者然推周禮一書獨多子胥前賢以爲此
書出於劉歆歆實通儒子雲學作奇字故用以入經
如法爲灋商爲協邪爲衰美爲嫵好爲嫮丑爲醜
爲鬽怪爲魁異爲魑魅爲魍魎爲蠪風爲飄鮮爲
龍斬爲蟜蟜爲蟜蟜爲揮翅爲翬翬爲揮翅爲翬翬
爲悼掉爲翬翬爲幢爲翬翬爲幢
蛭爲蟜蟜爲蛭爲蟜蟜爲蛭爲蟜蟜爲蛭爲蟜蟜
蛭爲蟜蟜爲蛭爲蟜蟜爲蛭爲蟜蟜爲蛭爲蟜蟜

[illegible]字又不可勝數今人書毛亥尤甚多作
之亥洪文敏之言如此玉劭時問一老宿云汴作
於四書引詩題如此子五門魚躍于淵類于宇或作
意寫作於大凡以三百篇止有于字無於字也余始
信其說及後細檢毛詩而卽其非蓋如言至於南俊
改於城濮作於字處正復不少也于於二字音本不
同于訓往也

烏鬼

野客叢書云老杜詠宋家養烏鬼注家錄俚俗以
者不一頗異予幼時聞一老宿云汴作
多品及西方蠻鬼名杜詩中華談細柔維此鳥野七里令齋
時與卽卽以爲烏烏烏

杏壇

今夫子廟庭中有壇石刻曰杏壇在殿
前夫子舊居也今壇之名由自莊子其子曰孔子
遊乎緇帷之林休乎杏壇之上弟子讀書孔子弦歌
鼓琴奏曲未半有漁父者下船而來須眉交白被髮
乃刺船而去延緣葦間顏淵還車子路授綏孔
子不顧待水波定不聞琴音而後敢乘司馬彪曰緇
曲終又曰孔子乃下求之至於澤畔方坂身而引
其船顧見孔子還鄉而立孔子反走再拜而進又曰
客乃判然笑而去下船而來須臾曰
有數牛耳乾剪鄭司農云贊牛耳春秋傳曰先牛
耳者盟制牛耳盛以珠槃以玉敦歃而後敢乘司馬彪曰歃
不從今以執牛耳為主盟非是
斗口發語之役衛石蠆掌之曙爲此伯告小子
牛耳惟閒行之役晉以大國執之不令
以及後世子孫也

沈

雪鴻雜錄卷八　五

曙明牛耳首執之尊者在之耶澤之畔衛侯與執
欲使功臣傳列第也都水監屬在
何時如漢山當何時如屬石中如
以及後世子孫也

沈

雪鴻雜錄卷八　六

欲使功臣傳列第也都水監屬在名山屬石也河當
何時如漢山當何時如屬石中如帶厲國猶永在
以及後世子孫也

沈

每石君尚無慈注云慈憂病也賈誼傳令此六七公者皆無慈注云無慈言無憂病也周策亦無慈孤子亦云慈憂也二字見處甚多總無一作病字解者近世字書亦能辨之

一二三與壹貳參同

隨筆云古書及漢人用字如一之與壹二之與貳三之與參其義皆同鳴鳩序刺不壹也又云壹也而正文其儀一兮義記節以今忠正一字兩讀有衆多者節以其行一大善者爲節皆讀如壹壹壺廼孔廟碑歲崇壹變祀時碑非壹不得

犯而後碑云非禮之常一不得當則與壹通用也左子市價不貳趙岐注云無二賈者也本文用大衆字注用小二字則貳與二通用也

釋文云參七南反又如字音三川本改其參注參與卿三人則三參通用也九之與久十之與拾百之與柏亦然玉案經典中壹貳參與一二三通用處錮目皆是昔人謂後世官府簿書文移防奸更作姦改易數目因以小一字爲大壹字其實自壹至拾皆陽借用字其說非是

九拜百拜

野客叢書云古者拜禮非特首至地然後爲拜也凡頭俯屈手動皆謂之拜按周禮辨九拜之義一曰

稽首二頓首三空首四振動五吉拜六凶拜七肅拜八褒拜不言包此拜九奠拜注云稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手也振動以兩手相擊也凶拜一拜也褒拜再拜也肅拜但俯下手而已今之拜字出樂記古人之拜如今之揖也何胥專以首至地爲拜耶如拜之類是也曾侯乙之鼎云百舉下不知拜頭叩地當舉下之鞠躬故通計一席之間賀主交拜迄今於百注云百拜以喻多是也徐伯魯曰按郊祀歌百拜下當注云百拜之百是一

拜再拜門人臣之於君亦止再拜孟子以君命將之再拜稽首而受是也禮至末世而繁自周以下朝有四仆大明會典四拜者官見東宮親王之禮見其公司亦行四拜禮其餘兩品祇是四揖惟於父母是四拜之常禮今人書狀動稱百拜乃是四拜之訛又古人未有拜禮戰國策蘇秦路過洛陽見其兄嫂如此倨而後恭何也曰貧窮則人皆賤之富貴則人皆敬之此四拜之始蓋因其嫂之倨而後恭也

相於

訂譌類編　卷八

相於與相與同似今實雅古人詩文多用之如孔文舉書岸幘與曹操相於相時孔行止不避是文章相於老莫逢迎相利於託契饒之好

金鉼刀

張衡四愁詩美人贈我金錯刀金錯刀直千錢今人書作金鉼刀非實禮其定爲儀式令人致書於尊者稱端肅奉書答稱奉復端奉復故已者則稱端肅奉復之與下稱書字答書字同尊者則稱家書依復尊長與卑幼則稱手書仕宦人

二書

今人以二書誤以爲更始時三代漢魏文志易道深

歸退之而圖道松醪賤何須惜鉛刀一臠此許物也皆
謂是也樊宛雌黃之說如此繼古叢編謂金鉛刀一
名而二物錢一也刀二也上券所述張衡賴村所三
是錢名札詩焚券金鉛刀濯朱絲繩高襄陽詩美
人贈余鉛雙寸劍鉛是刀名玉又案梅聖俞送蔡
鑑又鞍馬呼教住殷勤音呼爲句井也
殷于
殷名與木平聲字同樂天詩樂未盤紅俯花殷
朝下第詩云爾持金鉛刀不入鄭跟錢名貝今俗但知
爲刃名而不知爲錢名也

視卽咒字

視本有竹書二音亦六書正僞別作咒非余於史果然尚書無邊否則厥字大雅厥作爾雅厥作周禮大祝掌六祝一曰順祝二曰年祝三曰吉祭四曰化祝五曰瑣祝六曰筴祝只曰筴祝名稟十七年宋閔公亦刃我速死無及於難江音之又反戈之秀反史漢皆有詛有祝禍之本也成十七年愛我者唯祝我外祖侯宮大飲酒祝延之陌右曰祝之又反

卽爲雜錄

言雖名爲收書而未嘗遍日者輒曰新若干未嘗爲人

國輔意不亂臨時指揮

名實

俗諺客哭乃論韻會江生曰名死曰嘗世俗不察生人亂稱尊者非也然古人已有此失吳楚材晉用略言漢西狄彈文契丹誤殺殺時尚在也又金石錄晉牛面銘見於石刻者甚多因引考古圖元象二年詔曰其更議詔以爲西漢已如此然則但依舊亦有所本

吹噓師資

後漢郭太傳孔公路高名蓋吹生太子賓注

仰者嗥之使生生者吹之使柱言談論利所爭場也
案此則吹噓二字義正相反然古今詞人多混作一
意用又倚林傳仰參軍名為誠者乃著之
詞之誤仰小不可不知
云太子賢注引老子以善人者不善人之師也不善人之資也則師資二字亦東漢人已名為誠者乃著之
者善人之資也則師資二字亦東漢人已名為誠者乃著之

鳳尾諾

云各叢書云皮日休嵩以鳳尾名對虎頭盤東坡以鳳尾諾對虎頭州拔符節批奏書帶字之尾如鳳之形故謂鳳尾諾唐高宗令江夏王學鳳尾諾一字相似而又有鳳詔之語故觀者往往誤以為鳳尾諾殆如陳套卷八

所引者是也

圯上老人

圯音移張子房受書於圯上老人楚人謂橋為圯老太白詩我來圯橋上懷古欽英風注云圯又曰橋按地輿其地至今有圯者濱汲水人所以有橋橋之謂矣說也字从已年之已不从人已之已圯者濱汲水人所以有橋橋之謂矣說也字从已年之已不从人已之已圯者濱汲水

方命圮族

溫觴

家語三恕篇孔子謂子路曰夫江始出於岷其源可以濫觴及其至於江津不舫舟不避風則不可以上下流水多耶溫觴是言其始出之微故諺外傳作不足濫觴後人指為未流之弊如曰至今日而溫觴極矣之類恐也晁由谷詩岷江初濫觴入忘乃無底又濫觴雖有罪未派湔九驛古人元不

哩

吳明卿史通訓故之哩日何字為文末語詞之哩字與此字相似而又有哩哩之聲為此字之音義

自和銳六年初置郡縣不郡始自何年以參為文

子之後方為郡長乃不能參企而及其十八知參為

以之官任代十之第一是行者不

方不公本中公

白奇與東文日別於

子166-528

明之明經舉石相通者錄品見新取士明年丁卯
自何時不永忠進士明經二科唯門重士其選明經不如
綸徽嘉靖一年始復明經科今罷詩賦而用經義
則今之進士乃唐之明經也

秀才

舊書崔正倫傳正倫隋仁壽中與兄正本正最俱
以秀才擢第唐代舉秀才止十餘人正倫一舉有三
秀才異名當由講文唐登科記武德至永徽初進
士及第秀才止一人二人舊唐志則云秀才如
人通典云秀才初秀才科第最高武方略策
[illegible]中上九四等貞觀去中有異
[illegible]

而不第者舉其州長由是廢絕新唐書亦從
所題錄惟明經進士二升而已顯慶初高門仍卽劉
蔣道奏以國家富有四海于今已四十年百姓官寮
未有秀才之舉未必今人之不如昔將應賢之道未
至皆方輯多士遂旗斯人請六品以下及白衣
特降論旨更審搜訪唐人之以秀才其實如此秀才
史記貢生傳年十八以能誦詩屬書及百家言
[illegible]為秀才與此秀才
[illegible]
[illegible]
[illegible]

則知鄉舉不若今人以舉人為一定之名也自下乃諸科目中之一科其試於禮部者人人皆可謂之進士無大未第者但云舉進士者自朝廷言之舉人進士自己舉人不若今人以登科而後謂之進士也自本人言之謂之舉人進士則第不第未可知之不若今人以舉人會試榜謂之進士也

進士

進士即舉人中之一科其試於禮部者人人皆可謂之進士無大未第者但云舉進士者自朝廷言之舉人進士自己舉人不若今人以登科而後謂之進士也自本人言之謂之舉人進士則第不第未可知之不若今人以舉人會試榜謂之進士也

段落大字

曰某大字曰花開是前邊中時西日憑軒照東風流都是太平意若如字讀便非

令甲

今人以令甲為去年是未明甲字義出漢書百官表

令甲死者不可生未知何日令之第一篇其實此令甲乙令內師古曰甲乙者若今之第一第二篇其實此令甲死者不可生未知何日令之第一篇其實此

明令甲為最先之令正令乙時張申馬行題卷帝曰令甲令乙俱是祖宗舊制

小學生

小學生員有秀才行童有進士有舉人有貢士有監生有官生有生員有一吏有二吏有胥吏有道士有僧人有陰陽生有醫生有天文生有地理生有算生有書生有畫生有樂生有武生有舍人有儒士有吏員有雜流有承差有知印有通事有知客有典寶有典簿有典儀有典牲有典膳有典史有司吏有司獄有倉大使有倉副使有倉攢典有庫大使有庫副使有庫攢典有閘官有閘夫有馬夫有馬戶有馬軍有馬兵有馬快有馬步快有步軍有步兵有步快有弓兵有弓手有鋪兵有鋪司有鋪長有鋪卒有鋪丁有鋪舍出身之別有五經有三經有二經有學究

覽容齋隨筆一則質獲我心附錄於此以見予之訂正初非好爲指泥云

古人八歲入小學教之六書周官保氏之職首掌斯事晚後髮蕭何者法太史試學童試以六體試之吏人正書字或不正輒有罰劾字乃得爲吏父子授受秘畧自史籀以下九十家皆爲小學以於六藝之末皆叔重敘集篆籍爲說解以正其義分部隸偁記文亂說要相家說解後有呂忱又集說文之所漏略者字林五篇以補其闕今多譌脫至於果蓏之加艸菜飯之加食下餘也今多誤用至於果蓏作裸菜飯作飯須加彡戈从水寶从貝从缶衡从角从大市从糸从魚爭从又从爪从手从支从夕閒从月从門外閒之類俗作急又以爲急炙从肉从火从久从灸从日从刃从力从刀从斗从斤从木从禾从竹从米从糸从缶从网从羊从大今皆省變爲一

史漢高紀與父老約法三章耳殺人者死傷人及盜
抵罪餘悉除去秦法諸吏人皆案堵如故王厚齋陳
農師皆以其父老約爲句絕法三章耳爲一句未
知孰是
又荀爽傳注引漢書作按堵同應劭曰按按天第
子亦以爲然案堵漢書作按堵同應劭曰按按天第
也後人用作安堵非
西征賦
唐李華 宋初陽大年億錢文僖惟演晏元獻殊
張均爲吉宗義山集有爲義山者衣服敗裂告
取義山詩句寫肉宴優人有爲義山者衣服敗裂告
人曰我爲諸館職揮毫至此聞者大噱案此則楊劉
始稱崑體專以采格爲上亦指楊劉言不止以義
山集爲西崑詩其是前人皆有言之者元遺山論詩
絕句云望帝春心託杜鵑佳人錦瑟怨華年詩家總
愛西崑好獨恨無人作鄭箋亦謂此弊
先容
今人習用先容字不知其出且昧其義漢郭陽傳蘇
大根抵時匈奴奇而爲兼乘舍者以左右先爲之容
也師古曰爲乘輿先入宮中與之爲容謂陰刻加伴吏
先卫彫刻爲之容飾

先生鳥角巾劉裘芋果本全貧本於非子徐無鬼篇
先生居山林食芋果也今江家必欲改作芋栗聞曾
有蹲聘旨下栗二物可彩劇中所產而芋栗野生不
待固中收種若但芋栗充飢安得謂木仝貧此種議
論唯似近理終覺牽合支離未必當時杜公意也山
谷謂杜詩韓文無一字無來歷只芋栗屬先生說此
正從莊子來也秘府聚訟不當息乎
天夫見休
筆記一則之間當有可見於他書者如詩天夫是椓
後漢公孫述傳爲述作天夫見加到未述方殺爲述作天夫見加到如說如

此與朱子論天刑棘心自應作天天況劉貢父在存中前已謂蔡邕傳天天當作天天存中乃欲援史記經非也白樂天詠懷詩牛與顏淵下和與馬惠皮惟天天極或彼人刑殘以人對天尤可相證作天天者非

見

皇甫氏高谷作柱作十餘月并是朱子張橫渠賈誼亦同也唐戴叔倫贈寺前書已見宰出左傳莊公十年蒙皐比而先犯之杜注虎皮也陸德明釋文比音毗

三

見龍在田德施普也

冬至書雲之誤

容齋隨筆云今人以冬至日為書雲至用之於表章中雖前輩或不細考然皆非也左傳僖五年正月之朔日南至公既視朔遂登臺以望而書禮也凡分至啓閉必書雲物為備故也杜注周正月今十一月分春秋分也至冬夏至也啓者立春立夏閉者立秋立冬雲物者氣色災變也蓋因將凡八節其禮並同漢明帝永平二年春正月未宗祀光武罪登靈臺觀雲物太史可憑而信讀左傳前兩二句故顯以指

冬至云

閻下閣下之辨

漢唐宋元稱閻下前朝稱陛下其義各不相蒙元文集凡不明閻閻之辨況乎閻下之稱石漢與宋元文集凡言閻下還讀為閻如帥璽改稱御文閻下亦陛下也記乎閻下之稱於明朝人文集中凡言閻下漫改為陛下集前下為閻下是也日知錄有此一條言之甚詳而最於此不嫌覼縷也云趙宋四品錄自者三公開府儀同守儿古之侯伯亦有閻故严徐君碑題有西下之侯漢書王莽傳有閻下從前蕭呼刺史太守亦曰前下與皐陶

大係書往往稱執事者閣下之執事人耳劉子元為史官與監修李仁卿書稱足下韓文公與使王張僕射書稱執事此其例也名記室本聊王俟實作之稱他人亦作所宜執事則指其左右之人事畢者可通稱侍名則士庶可用之通稱今悉改正於尊人侍者出行於釋子面已令之稱左相于書曰閣下雖屯於宰相職亦是名分天壤矣又云潮在杭五雖狙詐閣下以權為之而紀內則天子之閣左達五右達五五五者十二重

且以度音飲食之所御今房中之扳幂面後方無之以為樓觀之通名如石崇天祿麒麟之類或以為臺閣陳壽三國志許敬宗論紀石崇投書天祿之閣左達五右達五五五者十二重也圖畫於其旁即謂之閣漢昌公孫弘傳開東閣以延賢人師古曰閤者小門也東向開之以富宰門而引賓客以別於掾史官屬如今官署所門分有延賓館是也故蕭望之傳薦自引由閤而出師古曰閤謂小門也東向開之以富宰門不疑至門勝之開閤延陽是傳舉勝之為正指使者不疑至門勝之開閤延陽是自是之後遂以為常唐書職官志光宅元年九月改門下省為鸞臺中書省為鳳閣李肇國史補呼為掌內閣老詩云閣老初入也朱博傳召見功曹閤閣敷其此又是開角門不聽出也東晉太極殿有東西閤唐制倣之以宣政殿為前殿紫宸為便殿前殿謂之正衙天子不御前殿而御紫宸乃自王衙與仗衛周匝以入見謂之入閤宋白曰正衙天子正坐之處百官參謁之所也閤小門謂之閤而室中之門亦或用此為稱是則二字之義本自不同漢舊儀曰丞相聽事門曰黃閤不設兩扉門以別於人主故以黃塗之謂之黃閣今代以文淵閣藏書而大學士主之故謂之閣老通鑑綱目宋天禧四年冬十月遼遣使來賀乾元節仲卿作云汝是大家子仕宦於臺閣陳壽三國志許靖傳以魏世事統屬內輕外故八座尚書門古六卿之任也裴松之三國志討引魏略曰薛夏為秘書丞以更報之曰蘭臺麗觀之府秘書丞

同里查如墳彥和氏校

雅字音義

素王、謂孔子素臣、謂左丘明、王、似宜从平聲、朱仕元凱左傳序云、立素王、又云、仲尼素王、陸氏昌音于況反、注謂素空也、素王無位而王也、

劉氏云、按以酒為囚、酗酗酒字、出商書微子篇、今俗以酒為囚、酗酗酒非也、亦作訹、趙充國傳、湯數飲酒、酗羌人、

說解、漢書敘傳、作布之、凱說、俗讀、非、

昭二十六年、公有乾侯之辱、乾汪音干、謂其地水常竭也、

今當慶在乾作乾之非、案、隨韓當清之、

乾有虔丁、音作南干、乾鵲知來而不知往、西京雜記、乾鵲噪而行人至、則公訓應、與度音今讀平、

乾音干、與共地水常竭也、

今當慶在乾作乾之非、案、隨韓當清之、

俗音質厥韻注云、堅也、又牢也、俗誤作尸姪字用、

陵音宣縮也、或也、漢書、民日陵月制、今承喪俊例、

史貨殖傳、天下熙熙、皆為利來、叶音釐、天下壤壤、皆為利往、

本社熙熙和樂也、壤壤和緩貌、今用作天下擾擾、

模皆與之支皆反、

室金圖之昌徐廣亦音抽師古於漢書史遷傳又音
曹謂叙集之音義俱異
第音止从氏俗从氏誤耳低廣韻注云系海也
門書紹圖永德云衰大聲服之也言繼共所圍服行
文王之德言也今人名字多取義焉輒誤呼衰爲平
聲
抵掌談戲劇又姓吳音誤呼
抵掌人詐
抵掌也理煩治劇又劇談戲劇又姓吳音誤呼
今又樹藝之白蕉又和蔵玻璃苑然類益音苑俗誤
苑也又音骨摩也漢郊祀歌抴嘉增注摩拭其壇
史始以薛公爲魁梧然今觀之眇小丈夫耳俗用眇
小字誤作渺廣韻注云遠傳寫誤耳
眇小也周書眇眇予末小子註子德充行乏乎小最
德在不合作標淺水皃
鉛槧音賢倩楊雄作方言攗鉛提槧謂以鉛摘之於
槧槧削木爲牘
假音假廣韻注云大也福也又祝假祝爲尸致告之
節叶音古詩天錫公純嘏眉壽保魯流俗但知叶韻
而忘其本音
派水之衰流也俗作派非派音趾水名
詩敬天之怒無敢戲豫敬天之淵無敢馳驅戲豫今
訓詁中誤作戲豫則無解矣
必不然也

於喜樂書妹音未从本末之末與妹之妹从未之
義
家麤與毫薙同記經解及易繫皆曰差以豪氂繆以
千里簠亦作簠
梧地入聲酒器左傳行人執榼承飲造於子重俗誤
作押閻
內則滌瀡以滑之滌上聲久泔也瀡雖上聲當也俗
或作滌懦
扶雄解制通東南一尉西北一候北日候所以伺音
候通用來朝之賓亦官也俗或誤作侯尉
易繫傳故能彌綸天地之道本義云彌如彌縫之
彌有終包舉之意綸有連屬條理之意俗或誤作
無論
許魚子之鮓今遼平校子之繁今或作板餐
許式相斫矣無相猶矣猶謀也俗或誤作相尤
左襄十二年夫婦所生若而人杜注不敢譽亦不敢
毀也若如人衆此是亦而相如通例若而人猶言如
此人俗或誤用作若干人意自堂廉以下諸條世年
前制義中綱目皆足今能舉之者多矣
煒與灼同俗誤讀卓
儁音駿表也君子不以一日使其勞儁焉如不終日
又曲禮所儁以與左傳救饑焉可也當趣義與
當百官不命私官后稷之子陽侯書宿矣之
丁

押閻鬼谷子篇名押音擷開之也閉之也俗或誤
作押閻
內則滌瀡以滑之滌上聲久泔也瀡雖上聲當也俗
或作滌懦
扶雄解制通東南一尉西北一候北日候所以伺音
候通用來朝之賓亦官也俗或誤作侯尉
易繫傳故能彌綸天地之道本義云彌如彌縫之
彌有終包舉之意綸有連屬條理之意俗或誤作
無論
許魚子之鮓今遼平校子之繁今或作板餐
許式相斫矣無相猶矣猶謀也俗或誤作相尤
左襄十二年夫婦所生若而人杜注不敢譽亦不敢
毀也若如人衆此是亦而相如通例若而人猶言如
此人俗或誤用作若干人意自堂廉以下諸條世年
前制義中綱目皆足今能舉之者多矣
煒與灼同俗誤讀卓
儁音駿表也君子不以一日使其勞儁焉如不終日
又曲禮所儁以與左傳救饑焉可也當趣義與
當百官不命私官后稷之子陽侯書宿矣之
丁

鴈面宜男漢平聲蠙子俗謂須非
朱提晉殊昧漢縣名出銀
砥石止磨礪細於礪皆磨石也俗於砥厲礪中
孤矶札局道如孤之類皆誤讀抵
缺音決欹也欹望呼不滿所望而怨也史燕世家以
代王欹元謝啓陵機豎臣欹望字从夬俗或誤从央囲
獨尚欹望盧綰傳翠臣欹望字从夬俗或誤从央囲
貴鳥央望
陽丑榮反珠去聲公羊傳閻之判閻然公子翬任也
古祕與視又見祕也韓孟聯句借門鎖大啓發旦不
突圍與柴走聲字押俗音剗
坊一音防與防同隄也廣雅坊腔坊也以此坊民刑以坊淫又言
坊行表荀子作防避君子言有堂宇行有防表
閨女門中又門也君子言有堂宇行有防表
閨女門中又門也賈誼傳天下固視而起焯
大伸予圖視大駭
高廟酈食其傳史記正義音子廉反樊於期傳於宛音鬱委倉
孟姚音窈山名叔夜居其側因以爲姓俗音稍非
孟姚音窈山名叔夜居其側因以爲姓俗音稍非
應劭撮奄姐歐陽本音呼合反從本音也
晟音盛明也嘯也出爾雅李晟五代史有孫晟宋朝乘
名曰大成
鯤鯨魚也莊子北冥有魚名曰鯤鯤魚也與鯨同漢書刑法志鯤鯨常惡
大千之一合而共軋已

妥帖俗或作妥貼非是陸士衡文賦或妥帖而易施解
昌黎詩上詩妥帖力排奡石鼓歌安置妥帖平不頗
博音賀定也陰騭評林又訂江梅爛熳縣有七里瀧在嚴
包音包詩竹苞方包也史包直亦作包禹貢海包易繫
包桑俗書孢案此字本婢小反音莘草名漢書有苞
履佩篇集曰有以草名之苞為厭包其順非有如此
者

㬎音顯日乾也又顯示也與暴虐侵暴珍等音咽
別今人用暴露暴白說呼庖去聲
郤與隙同从卩音節莊子養生主批大郤
郤與隙同从阝音邑不从卩音節莊子養生主批大郤
導大竅又如晉有三郤俗誤讀郤卻从卩與却同
電音廉春秋大雨去聲雹
苟音狗亦作荷漢劇食其傳鬪其將皆握龁好荷禮
楊用修曰苟小草也今但知為苟且之苟藉柴草也
今但知為苟然之苟書染草也今但知為忠藎之藎
屬姓音九勿反音如掘
屬一音付綴也託也如屬文屬吝屬書屬和之類六
書正譌門俗作囑非
詹占人舉失氣而言也又人名戰國策左師
觸龍師古曰觸音尺玉反觸謂抵觸也史記作
詆音雙奔滿也又水名在韶州樂昌縣昌黎有瀧吏
詩歐公有瀧岡阡表又泊江梅爛熳縣有七里瀧在嚴
包音包詩竹苞方包也史包直亦作包禹貢海包易繫
包桑俗書孢案此字本婢小反音莘草名漢書有苞
履佩篇集曰有以草名之苞為厭包其順非有如此
者

㬎音顯日乾也又顯示也與暴虐侵暴珍等音咽
別今人用暴露暴白說呼庖去聲
郤與隙同从卩音節莊子養生主批大郤
郤與隙同从阝音邑不从卩音節莊子養生主批大郤
導大竅又如晉有三郤俗誤讀郤卻从卩與却同
電音廉春秋大雨去聲雹
苟音狗亦作荷漢劇食其傳鬪其將皆握龁好荷禮
楊用修曰苟小草也今但知為苟且之苟藉柴草也
今但知為苟然之苟書染草也今但知為忠藎之藎
屬姓音九勿反音如掘
屬一音付綴也託也如屬文屬吝屬書屬和之類六
書正譌門俗作囑非
詹占人舉失氣而言也又人名戰國策左師
觸龍師古曰觸音尺玉反觸謂抵觸也史記作
詆音雙奔滿也又水名在韶州樂昌縣昌黎有瀧吏
詩歐公有瀧岡阡表又泊江梅爛熳縣有七里瀧在嚴
子陵釣臺之西
辟易之辟音僻史項羽本紀人馬俱驚辟易數里壻
開張而易其放處又徵辟之辟音璧
憩音愒左昭元年亂歲而憩日今用玩愒字本此俗
以憩為休息也

㬎音顯日乾也又顯示也與暴虐侵暴珍等音咽
別今人用暴露暴白說呼庖去聲
郤與隙同从卩音節莊子養生主批大郤
郤與隙同从阝音邑不从卩音節莊子養生主批大郤
導大竅又如晉有三郤俗誤讀郤卻从卩與却同
電音廉春秋大雨去聲雹
苟音狗亦作荷漢劇食其傳鬪其將皆握龁好荷禮
楊用修曰苟小草也今但知為苟且之苟藉柴草也
今但知為苟然之苟書染草也今但知為忠藎之藎
屬姓音九勿反音如掘
屬一音付綴也託也如屬文屬吝屬書屬和之類六
書正譌門俗作囑非
詹占人舉失氣而言也又人名戰國策左師
觸龍師古曰觸音尺玉反觸謂抵觸也史記作
詆音雙奔滿也又水名在韶州樂昌縣昌黎有瀧吏
詩歐公有瀧岡阡表又泊江梅爛熳縣有七里瀧在嚴
子陵釣臺之西
辟易之辟音僻史項羽本紀人馬俱驚辟易數里壻
開張而易其放處又徵辟之辟音璧
憩音愒左昭元年亂歲而憩日今用玩愒字本此俗
以憩為休息也
胖坐上聲蔵胖卿也音元音義胖或作脖
膊音字从月俗从日誤膊音義廣韻注云髆也
百里奚亡伏雌伏字去聲翁牛卵也俗讀如字非

故滑也，俗或作咳嗽音，亦誤。

者，言風辭之不齊

俗書譌加神字，遂緣此作嚏字，非。

聚作菓，愈非。嚏之類出自經，俗不足為怪，文人宜

正所當戒也。

田畝 汗雨等

向疑匹夫自畝，為太多，及讀程子之言曰：古者百畝，

止當今之四十畝，今之一百四十畝。

古之一百當今四十畝，蓋一夫當今四十畝也。又餘

冬序錄 桐盧 云：古制四尺為步，步百為畝，畝百為夫，夫

十者，特今之二十耳。張仲景傷寒論治論湯劑注云：

古方三兩，當今一兩三分，四兩，當今一兩，三兩，當今一兩二分半。

之一升，當今一合，晦庵語錄云：今之一升，即古之三升，今

之一，即古之三，仲古之三兩，須知之。

此頭

日知錄第二十：今俗字一則曰某太，一則曰某

史張溥論京師好尚書為手戕，有溺之地根者，

有開之拿地頭者，江、浙人作紅則尼，其後

當人於罪，從而減一金，俗謂之孝敬頭，漢律所謂

現為受賕世或認作賄賂錄之。

渾噩

楊子法言：質夏之言渾渾爾，周之書噩噩爾，商之

書灝灝爾，虞夏之書淵淵爾。

名，嚴虛之意，今用渾噩字，似指虞夏而以質非也

狗

柳子厚封建論：草木榛榛，肥豕狗狗，狐狸搏搏，木器也，狗

狂暴走鼠，今曰狗徒，犬，竹狗狗非。

偷結

七品十一年以內曰：若有偷帶有結子，偷帶有結子，

告人曰：見不遇為之，所以道客氣也，人曰：今遂

人家之狗

人家，與人門是，然狗注云：人家之狗，注云：人家

人家，不知，人作紅則尼，其後

也，獨不見此字，則曰某太，元，仆，御

人家，俗無品，門經，頭，官，與

不亦有，曰，年，今之，門作，去，者

有開之拿地頭者，江、浙人作紅則尼，其後

當人於罪，從而減一金，俗謂之孝敬頭，漢律所謂

現為受賕世或認作賄賂錄之。

角

方言：十二年，注，曰，頭，路

之，謂晉執其角以樂上戎戾其足以亢下椅，音羈上聲，說文偏引也，廣韻牽一脚也，又前漢班固敘傳泰失其鹿劉季逐而椅之，今或誤寫作犄角，犄音滴廣韻猗也，集韻半名。

交綏

交綏，字出左文十二年，注司馬法云，逐奔不遠，從綏不及，則難陷，然則古名退軍爲綏，秦晉志未能堅戰，短兵未至，爭而兩退，故曰交綏，案此今以交戰爲交綏非。

薄斐

詩，匪今斐今，成是貝錦，朱傳，斐斐，小文之貌，釋文云，文相雜也，言因斐斐之形而文致之以成貝錦，以比讒人者因人之小過而飾成大罪也，今或寫作蓽菲。

七廟

時義中每用天子九廟句，案禮王制，天子七廟，三昭三穆，與太祖之廟而七，家語，天子爵，子男，云天子七廟，自虞夏至周之所不變，所謂七廟者，高曾祖考親廟，四五世六世祧廟二，始祖之廟一，周雖有文武二世室，然在懿王時而文王親盡，乃立文世室，在孝王時而武王親盡，乃立武世室，誠只廟數不得溢於七之外，而文武功德親盡不遷，故有二世室，當周公制禮時，文武在四親廟中，何由而立世室，又何由而有九廟之名乎，至於夏殷用九廟，尤非。

勄

勄音邊，說文少也，字本作勉，今用寡見，勄聞句寫作泯聞，不知何出，案文選陸士衡歎逝賦，歲聿暮而勄歎，潘安仁西征賦，勄林棼而鳥存，張平子西京賦，慘則勄於驩，善曰，勄，少也，與鮮通。

得手應心

莊子天道篇，輪扁對齊桓公曰，斲輪，徐則甘而不固，疾則苦而不入，不徐不疾，得之於手，而應於心，今用作得心應手，與本文不合。

二叔

左僖二十四年，富辰曰，昔周公弔二叔之不咸，故封建親戚以蕃屏周，林註云，周公傷夏商之二叔，世疏其親戚，不能同心，以至滅亡，故廣封兄弟，建爲諸侯以爲周室之蕃翰屏蔽，或以二叔爲管蔡者非，蓋下文方列管蔡爲文昭，故不得以二叔爲管蔡，又管叔蔡叔雍叔三叔，不得稱二叔，唐翁之言如是，乃知此誤自宋已然，今無不明之矣。

隱秀

評詩文用穗秀字於理無妨但案出處實是隱字之心雕龍有隱秀篇曰隱也者文外之重旨者也秀也者篇中之得拔者也隱以複意爲工秀以卓絕爲巧

火耕

史貨殖傳楚越之地地廣人希飯稻羹魚或火耕而水耨註謂楚俗燒榛種田杜子美居楚遂闕詩云兎走空看穴魚驚不滿籠此一徵也今用作水耕火耨耕或用水火豈可以施於耨乎

十二諸侯

淮南子曰越王句踐南面而霸天下泗上十二諸侯皆朝之史天官書太微宮垣有匡衡十二星註正義云十二諸侯之府也乃知天有十二次日月之所躔也地有十二州王侯之所國也舉十二州以該天下之諸侯非謂十二國也

撟染

呂黎房公墓碣銘云日撟耳染不學以能今或用作濡染雖於義自通而非出處本意他若撟誣飾作撟跋倚作跛幅湊作輻輳孤落作孤拔泰折法作泰折關聲作關節書逸書作寶典疏附奔

奔之奔作走不以玉帛而以興戎左僖十五年興作兵之類時義中往往有之

士宜選懦

宇有諸本音而誤者如莊子讓王篇其土苴以治天下土音妥苴音鉏謂棄草莖滓粕之類後漢清河王傳選懦之恩知非國典又西羌傳公卿選懦容頭過身爲仁慈畏葸之義選與巽同懦音耎不反奴卧

司農士師

司農之名始於漢時三代以前止有司徒而無司農周禮地官司徒掌教而兼農故酒誥農父若保蔡傳云農父教官司徒也主農案此制義於孔孟語中似不宜用司農字又唐虞列官曰士舜典汝作士註云理官也至周始有士師之名今稱皋陶曰士師亦欠考爾近世選家曾辭之

在宥

在察也宥寬也二字本莊子篇名其言曰聞在宥天下不聞治天下也在之也者恐天下之淫其性于物之也者恐天下之遷其德也今襲用之而或誤解其義故詳之

裒者是編之成僅五閱月緣就正心殷急付梨棗
暇點勘猶詳其中有舊前人成說而不必存者有
近於俗而不足辨者且字音字畫間未免疵額訂譌
而仍蹈於譌每一展卷內愧於懷是以數年來束板
高閣而四方啫古君子不鄙譾陋時或詢之皆質因
復自忘狂瞽即本流通并續數條於後竊附愚者之
慮敢矜知者之希乎若行車加考覈將商兌之末愼
於隱者妄述無餘一歸諦當則區區就正之心庶幾
稍慰焉爾時

乾隆四年歲次己未冬十二月朔鳴玉識